周易訂疑

周易訂疑卷之六

樂陵董養性邁公輯著　　旌德門人杜名齊朋李較正

下經

上下

咸亨利貞取女吉

程傳咸之為卦、兌上艮下、少女少男也、男女相感之深、莫如少者、故二少為咸也、艮體篤實、止為誠慤之義、男志篤實以下交、女心說而上應、男感之先也、男先以誠感、則女說而應也○咸、感也、凡君臣上下萬物、皆有相感之道、物之相感、則有亨通之

理、君臣能相感、則君臣之道通、上下能相感、則上下之志通、以至父子夫婦親戚朋友、皆情義相感、則和順而亨通、事物皆然、故咸有亨之理也、利貞相感之道、利在于正也、不以正則入于悪矣、如夫婦之以淫姣、君臣之以媚說、上下之以邪僻、皆相感之不以正者也、

蘇子瞻云、夫婦者、咸與恒也、男女者、坎與離也、有男女然後有夫婦、咸恒之所以次坎離也、

本義兑柔在上云云

建安丘氏曰、咸二少相交者、夫婦之始也、所以論一時交感之

情故以男下女為象男先下于女婚姻之道成矣恒二長相承者夫婦之終也所以論萬世處家之道故以男尊女卑為象女下于男居室之倫正矣或曰卦以二少二長相重者不有損益乎曰損雖二少而男不下女咸感之義微矣益雖二長而女居男上恒久之義悖矣此下經所以不首損益而首咸恒也

彖引卦體卦德卦象三段意皆歸于咸之一字內而所謂亨利貞取女吉者義蓋從此而出故本義以通釋卦名卦辭而夫子彖傳乃獨以屬之卦辭者所見非不同也命辭之際偶不同耳

元虞伯生云感之道非惟男女為然

取女吉特舉感之一事意却在貞字上來故云感有必通之理

然不以貞○則失其亨○而所為皆凶矣○味一皆字又可見取女特

虛齋讀○本義審細如此

其一事○

來知德云天地萬物之本○男女人倫之始○上經首乾坤者○天地定位也○下經首咸恒者○山澤通氣也○位欲對待○而分繫辭○天地定○位○一○條○是○也○故○天○地○分○為○二○卦○氣○欲○其○流○行○而○合○繫○辭○剛○柔○相○摩○一○條○是○也○故○山○澤○合○為○一○卦○八○卦○正○位○艮○在○三○兌○在○六○艮屬陽三則以陽居陽○兌屬陰六則以陰居陰○三為艮之主○六為兌之主○男女皆得其位○所以亨貞吉○

○舉取女一○事言感○原有至○理

存○乎其間

彖曰咸感也

臨川吳氏曰、卦之二體○陽感而陰應○陰感而陽應○六畫皆相與○卦之所以得咸感之名也○

蒙引兌柔在上○艮剛在下○而交相感應○此與泰卦乾坤交而二氣通同義○蓋柔本在下○剛本在上○今剛下而柔上○乃所以為交感○乾本在上○坤本在下○今乾下而坤上○乃所以為通泰○

訂疑王輔嗣首以老莊釋易○猶未為无心之說○孔疏、程傳、本義、亦皆无此解也○而楊龜山、西溪李氏、雲峯胡氏、建安丘氏、節齋蔡氏、倡為无心之說○而王陽明、梁山來氏、彥陵張氏、程敬承等、復決其泥而揚其波○哺其糟而啜其醨○愚每見欲啞

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

疏艮剛（此因上下二躰釋咸亨之義）而兑柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得亨兑柔在上艮剛在下是二氣感應以相與所以為咸亨艮止而兑說（此因二卦之德釋利貞之義）能自靜止則不隨欲動以止行說則不為邪諂不失其正所以利貞也艮（此因二卦之象釋取女吉之義）為少男而居于下兑為少女而處于上是男下于女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下于女然後女應于男所以取女得吉也

訂疑以卦體卦德卦象分釋卦名亨利貞取女吉建安丘氏從之棠引以支離駁之

建安丘氏曰、柔上上也、六本居三、上與乾交而爲兌也、剛下三也、九本居上、下與坤交而爲艮也、訂疑此如損卦損下卦初畫之陽。益上卦初畫之陰之例。另一義。亦可備叅。

蒙引二氣感應以相與、此二氣指剛柔、兼造化人物、言莫非感應也、不可專指人事說、

訂疑二氣如專就造化言、更妥。丘氏以山澤言、大非。

程傳艮止于下。篤誠相下也。兌說于上。和說相應也。

蒙引正則不他。說則樂從也。

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地

萬物之情可見矣

疏聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平感道之廣大則包天地小則該萬物

程傳既言男女相感之義復推感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣

訂疑有以天地萬物之情專承首句者非 聖人感人心曰設疏教又曰至誠傳至誠即寓設教之中非有二也 天地感程敬承

胡氏旦皆以天地相交感爲義愚以聖人感人心例之則天地感當是天地感萬物也不必復如二氣感應以相與之義矣

蒙引程傳觀其所感只承上二句愚謂是先舉兩件大事說起以槩其餘

訂疑天地感萬物而萬物化生此氣化也萬物各以類相感而萬物化生此形生也此又萬物之情可見矣當以意推之

蒙引感人心者廓然而大公物來而順應也正蒙曰誠于此動于彼也　訂疑此段言不指王道

又曰聖人之德有以感乎人心則人心戴之无有不歸順而或

乖戾者矣。故天下和平。訂疑此以王道言。

飛航講天地以陰陽之氣感萬物。凡物之同有是氣者或氣化形生莫不化生矣。聖人以同然之理感人心。而天下之同有是心者无乖戾反側。莫不和平矣。即此感通之大、以觀天地、陽施陰受、情之所以合同而化者此也、訂疑陽施陰受、又似天地交感。不是感萬物。以觀萬物、聲應氣求、情之所以相得有合者此也、殊欠融貫、上之兩儀中之聖化、下之物類、皆不外夫感。感之道、亦大矣哉、

象曰山上有澤咸君子以虛受人

程傳○君子觀山澤通氣之象○而虛其中以受于人○夫人中虛則能受○實則不能入矣○虛中者、无我也○主无私主○則无感不通○

本義山上有澤○以虛而通也○

訂疑或曰、山體至實、何云以虛而通、曰、山澤以氣通者也○若山體不虛○澤何能透出其上也○

建安丘氏曰、人之一心○其寂然不動○感而遂通者○虛故也○苟以私意實之○則先入者為主○而感應之機滯○雖有至者○皆捍之而不受矣○故山以虛則能受澤○心以虛則能受人○縈引不以私意自蔽○所謂虛也○所謂寂然不動者也○以接物言○

聞一善言○見一善行○若決江河○沛然莫禦○其以虛受人爲何如
哉○
訂疑不以私欲自累○亦是虛也○廓然大公○物來順受○以虛受人
也○
蒙引君子固當虛以受人之感、倘或感以不正、亦虛以受之乎、
曰、納其言而酌其是非○揆其事而裁其當否也○于此亦可見咸
之必利貞處○○彥陵張氏曰、善惡從違○胸中原自有區別○但心
如鑑空○任物之來○而不拒其所當受○便是虛受處○訂疑此不以
私意自蔽之說也○

蒙引如心有所忿懥則人之至吾前者雖有可喜亦不以為喜矣心有所好樂放此故胸中須空空洞洞无一物先實其中乃可所謂虛以待之于无為之先○王龍溪曰目唯虛故能受天下之色耳唯虛故能受天下之聲心唯虛故能受天下之善訂疑此不以私欲自累之說也

初六咸其拇

本義咸以人身取象云云○雙湖胡氏曰拇只取下體初象解九四解而拇拇亦指初

或問咸內卦艮止也何以皆說動朱子曰艮雖是止然咸有交

感之義都是要動所以都說動卦體雖是動然纔動便不吉動之所以不吉者以內卦屬艮也訂疑內卦即不屬艮亦未必吉順（從隨最切之並）之內卦為震下三爻皆凶可見

衆引按咸于最下謂咸之初其感也淺是感物不是爲物感此說是以九五之不能感物上六之感人以言而定也感之尚淺欲進未能蓋凡得遂其進者皆非所感之深者不能所謂定其交而後求也故未信而諫聖人不取訂疑此子夏之言誤謂聖人交淺言深識者非之其不言吉凶何也蓋初雖未遂其進而亦未涉于害也凡吉凶悔吝生乎動故禍或為福所倚福或

為禍所伏。商山四皓曰、馳馬高蓋、其憂實大、進未必皆吉也、

訂疑本義云、欲進未能、非也。此卦主感不主進也。易卦之初爻有以進取言者、如屯需小畜泰否大畜大壯晉夬姤升漸節旣濟未濟是也。有以涉世泛言者、履同人大有賁隨无妄頤離恒萃艮兌是也。

蒙引本義云、此卦雖主于感、然六爻皆宜靜而不宜動也。此卽以虛受人之理。大傳曰、寂然不動、感而遂通天下之故。程子曰、廓然而大公、物來而順應。周子所謂主靜、朱子所謂鑑空衡平、皆此義也。此一關節最大。咸之為道在靜以應動。如初二三上

則失之動如五則又膠于靜而不能動故曰物來而順應靜亦靜動亦靜 訂疑此是正旨勝本義欲進未能之說

象曰咸其拇志在外也

註四屬外也○疏與四相應所感在外 訂疑程傳來氏易從之

張愼甫曰无念中忽生一念一念雖微志已向于外此正善惡之幾故君子必愼其獨也 訂疑此中庸首章之意

洪氏發明曰聖人甚不欲人役志于外以累吾心體故直捐之

蘇紫溪曰心主乎理而不逐于事物即日感日應而亦在內也心繫于事物而不即于理即未感未應而亦在外也

訂疑之言咸拇象傳即斷以志在外何也昔先大人遊一人飲其人飲酒間足數動先大人謂予曰此必決賭而負欲圖振復也未幾其人辭去明日詢其同輩果然蓋志之動氣恒見乎四體也

六二咸其腓凶居吉

本義腓足肚也云云○中溪張氏曰六二之居吉即洪範之用靜吉也

蒙引咸以人身取象初當拇則二當腓故曰二當其處所謂居吉者非以不動為吉也以不安動而吉也

訂疑初感之尚淺二則感之深矣故初不言吉凶而二言之觀（吉凶有不言而自見者此類是也）二之言凶則初之咸拇亦凶之分數多矣初以陰居陽不正其為不善是矣六二柔順中正上應陽剛中正如何凶曰以理言之咸六爻皆宜靜不宜動以二體言之艮為止而在下卦尤宜靜乃當咸之時二不能止而亦妄動故凶學者全要識時下三爻艮之體而當咸之時故不論其才之善否而皆凶○此卦六爻當與頤卦相參看頤下三爻皆自養之時故以動而求養為凶上三爻為養人之時故顛拂皆吉咸下三爻士君子學以（易為道）為已（時而止矣）時也故宜靜而動則凶且吝上三爻正應世時也故四戒

其憧憧五又病其不能感上非惡其感也惡其感而无實耳

象曰雖凶居吉順不害也

彥陵張氏曰夫子怕人錯認居字未免有惡動求靜之意故提出順字蓋天下感應之理本有自然而然之妙惟順其自然而无容心焉則靜固靜動亦靜也何害之有不然却動以求靜其不流于二氏之枯寂者幾希 杜光本曰張氏之說非也咸下三爻時皆宜靜者也雖凶居吉者謂反其所以凶順時而靜焉則不害而獲吉也

九三咸其股執其隨往吝

本義股隨足而動云云

蒙引咸其股執其隨之象也○執其隨咸其股之義也○執其隨此于爻體无所取只是就位上取咸以人身取象九三當股之處故咸其股執其隨不可說過剛不中此如六二之咸其腓初六之咸其拇九五之咸其脢一槩皆以位取○下二爻皆欲動者、三亦不能自守而隨之、所謂同乎流俗、合乎汚世者也○

訂疑艮六二不拯其隨隨、指九三也又曰執其隨蓋艮為閽寺男之賤者也故遯之九三云臣妾損之上九云得臣旅之二三云童僕咸艮之六二九三云拯隨執隨隨者臣僕之事賤者之

歷舉艮爻以証隨字識奇而確

役也。蓋與臺皂隸之職。虎賁贅御之屬也。故曰志在隨人。所執下也。○艮六二本義旣曰三爲限。則腓所隨矣。是三者二所隨也。此曰股隨足而動。是三又隨乎初二。兩處不互相矛盾乎。余謂不然。蓋股腓足下體之象。均爲隨人而動之物。而三爲艮之主。又執其隨者也。（本義謂三隨初二不若可疑之言回通元疑）

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

本義言亦者。因前二爻皆欲動而云也。云上

梁山來氏曰。陰柔隨人。不足怪矣。今九三剛明。宜乎卓然自立。則所執主者。乃高明自重之事。有何可羞。今乃亦不處而志在

隨人則所執者卑下之事。不其可羞乎。杜光本曰、九三宜靜。本義兼陽剛止極二義。而來氏單講剛明。不及本義之該括。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

程傳拇取在下而動之微、腓取先動、股取其隨、四在中而居上、當心之位、故无所取、直言感之道、貞正、則吉而悔亡、感不以正、則有悔也、感之道、无所不通、有所私係、則害于感通、乃有悔也。聖人感天下之心。如寒暑雨陽。无不通。无不應者。亦正而已。貞者、虛中无我之謂也、夫貞一則所感无不通、若往來憧憧然用其私心以感物、則思之所及者、有能感、而思所不及者、不能感

也是其朋類則從其思也以有繫之私心既主于一隅一事豈能廓然无所不通乎

程子曰天地之常以其心普萬物而无心聖人之常以其情順萬物而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應○或問明道云莫若廓然而大公物來而順應如何朱子曰廓然而大公便不是憧憧物來順應便不是朋從爾思此只是周而不比比而不周之意○

楊龜山曰初言咸其拇二言咸其腓三言咸其股五言咸其脢上言咸其輔類舌而九四一爻由一身觀之則心是也獨不言

心蓋有心以感物則其應必狹唯无心而待物之感故能无所不應焉其繇曰貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思夫思皆緣其類而已不能周也所謂朋從者以類而應故也故繫辭曰天下何思何慮云云夫心猶鏡也居其所而物自以形來則所鑑者廣矣若執鏡隨物以度其形其照幾何

節齋蔡氏曰貞則靜靜則虛虛則一一則于来也无迎于往也无將既應之後蓋猶未應之初也靜亦定動亦定寂也未嘗不感感也未嘗不寂何憧憧之有

訂疑以上諸說傳以貞為虛中无我明道有无心无情之語楊

氏有无心之說。齊氏有貞靜虛一无迎无將之說。楊氏齊氏皆以佛老莊子解易。令學者遊心于玄虛寂滅之域。全无捉摸下手處。程傳之說。頗有潛心精微之義一語。少救其失。否則亦流于異端矣。蓋由于伊川初年。亦嘗游心釋氏之學。晚年始歸于聖學之正。故于此等處。不覺復犯其病。亦見獵而心喜也。雖以朱子之學。集先儒之大成。至解繫辭咸九四爻義。尚恍忽莫知適從。故其本義。不足盡以為據。蓋人之應事接物。全在一心。但聖人之心。渾然一理。所謂貞也。故能泛應曲當。所謂一以貫之者此也。諸儒習于其語。取其皮毛。遺其精理。而相率流為邪說。

何也。二程之說。雖或過于空曠。然有所謂大公无我者以為之主。故可不至于異端。然大公无我。予亦嫌其无着落也。而楊氏齊氏則愈遠而愈失其本矣。

又。九四。爻辭。就感人言。則朋字為實字。思字為助辭。故本義絕不及思字之意。繫辭傳借為聖學之論。則以思字為實字。朋字為借用字。程傳不知。强合為一。故于經傳俱失其義。

本義九四居股之上云云

或曰。程傳云。貞者。虛中无我之謂。本義云。貞者正而固。不同。何也。朱子曰。其尋常解經。只要依訓詁說字。如貞字作正而固。子

細玩索○自有滋味○若曉得正而固○則虛中无我○亦在裏面○訂疑
雖甚○
○問貞吉悔亡、憧憧往來、朋從爾思、蓋一往一來○皆感應
之常理也○加憧憧焉則私矣○此以私感彼○以私應○所謂朋從爾
思○非有感必通之道矣○朱子曰然○
訂疑又辭往來連憧憧讀○讀憧憧、陸氏釋文云行貌○王肅云往來
不絕貌○則往來二字○亦屬不好了○以接物言○如小人之交○井如
飴是也○
又問莫是此感彼應、憧憧是添一箇心否、朱子曰、往來固是感
應、憧憧是一心方欲感他、一心又欲他來應、如赤子入井時、此

心方怵惕要去救他、又欲他父母道我好、這便是憧憧底病、訂疑此又雜于繫辭傳之意○以憧憧作計較感應之私心訂卹下句思字也○

○問憧憧往來、如伯者以私心感人、便要人應、自然往來、如王者、我感之也、是无心而感、其應我也、是无心而應、周遍公普、无所私繫、如此是否、朱子曰、是○又問此以私而感、恐彼之應者、非以私而應、只是應之有限量否、朱子曰、也是以私而應、如自家以私惠及人、少間被我之惠者、則以我為恩、不被我之惠者、則不以我為恩矣、王者之感、如云王用三驅失前禽、去者不以為恩、獲者不以為怨、如此方是公正无私心、以上三

係亦是以感物說。謂有心即是私。思謂不必深論其有心无心。只當論其感之正不正。孔子論仁也。嘗說到天下歸仁家邦无怨論治道也。嘗說到敬上如九經之敬恭則不侮之類是也。憧憧往來。只是小人之心偏而私。以非禮相感。其踪跡詭秘為結頻數也。朋之相從。是他一般樣小人。方才投其邪謀。同其好惡而相從爾。看來此爻本義只是如此。精當元无許些雜論。小註諸條皆是未定之說。

（江都不謀不計之言亦須善讀）

訂疑。程傳與朱子小註。或就應事說。或就感物說。當初說得元无分曉。必取其感物者錄之于此。取其應事者錄之于繫辭傳

度。以。類。從。也。

牽引心便是感物之主。如拇如腓如股如脢如輔頰舌。皆心之所役使以感物者。唯心則為主也。正而固者。應事接物。愛憎取舍。一以至公而无私。確乎其如是而不移也。如是則雖不期于人之應。

訂疑不必言不期。而莫不丕應徯志矣。雖不必于人之從。而自信從者衆矣。何不吉而悔亡乎。累于私感。則雖着意感物。而所感者能幾何。此見貞吉二字。雖聖人之感人心而天下和平。亦不過此。

訂疑重感物上。應事帶言耳。丕應徯志。借用其字法。非以此爻為王道言也。觀末句雖聖人之感人心云云可

見。

象曰貞吉悔亡未感害也○憧憧往來未光大也

本義感害言不正而感則有害也

蒙引未光大一說謂其不能及遠也弗朋從爾思意

訂疑不復能及遠矣本義此句元不確○與物相感不論從者之廣狹只論感之正否子曰君子周而不比豈兼愛天下人皆從我之謂哉孔子歷聘列國所定交者不過蘧伯玉顏讎由公子荆晏平仲數人而已豈能感犁鉏梁丘據彌子瑕宋朝諸人從我乎王莽謙恭下士時天下稱莽功德者四十八萬七千五百

七十二人豈所從者狹乎得為光大乎如其正也舜之二十二
人文之四友武之十亂孔子之七十子不為狹非其正也四公
子之食客三千鈞黨之八俊八顧八及八廚晚唐之八關十六
子黨與遍天下聲氣動九州不為廣也

九五咸其脢无悔

註脢者心之上口之下○疏子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢
背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉
也諸說不同大體皆在心上輔嗣以四為心神上為輔頰五在
上四之間故直云心之上口之下

雲峯胡氏曰、諸爻皆戒其感于物而動。五象脢不動矣。而又不能感物。諸爻動而无靜。六五靜而无動。皆非心之正也。但以其无私繫。故曰无悔。非深取之也。

穢了心曰、是離世絕物。而于物一无所感者。然雖不能感物。亦无咸腓之凶。孰隨之吝矣。无悔。

訂疑此如仲子。

象曰咸其脢志末也

本義志末、謂不能感物。

洪氏發明孔子。恐人誤認无悔作好。故直以志末鄙之。

上六咸其輔頰舌

註咸道轉末。故在口舌言語而已。

程傳上陰柔而說體。為說之主。又居感之極。不能以至誠感物。而發見于口舌之間。小人女子之常態也。豈能動于人乎。輔頰舌、皆所用以言也。

訂疑不必曰不能動人。此等人最能感人。故曰、巧言亂德。又曰、惡佞恐其亂信也。惡利口恐其亂義也。

本義輔頰舌、皆所以言者。云云

飛航講意上六陰柔。有邪媚之姿。居說終。則工媚說。處咸極。則

務入人是其感人也利口是崇寂言是飾而孚信不足為咸其輔頰舌之象以是持身則喪道德以是涉世則長浮偽矣又曰舌如電光辯如波濤乃喋喋利口之士也佞不可長是以金人三緘古人志之白圭三復孔子稱之

杜光本曰九四象曰貞吉悔亡未感害也本義云感害言不正而感則有害也是九四感但宜正非不宜感矣九五象曰咸其脢志末也本義云志末謂不能感物是九五不能感孔子方節其志矣上六爻辭曰咸其輔頰舌本義云上六以陰居說之終處咸之極感人以言而無其實凶咎可知是上六之凶咎在乎

感人之先其實而不在乎感人矣夫如是則本義于初六爻辭只當云下卦三爻皆宜靜而不宜動而乃云六爻皆宜靜而不宜動不惟與上卦三爻經傳不合亦且與上卦三爻本義自相矛盾豈不大可訝哉

象曰咸其輔頰舌滕口說也

訂疑合六爻而論之初二奔走服役之人也暫御虎賁輿臺皂隷之屬也九三其屬之長也震為長子故屯豫曰侯隨曰官男之貴者也艮為少男為閽寺故咸艮曰誰遯損曰臣妾旅曰童僕男之賤者也九五當脢之處蓋貧搢之人荷祿之士也故曰

志未也上六兌之主○兌為少女○為巫為口舌○荀九家為輔頰○以人身取象○上六又當其處○于人則為說客巫覡之姑六婆并一切邪術之屬也○（張子曰倚口以感人巫覡之道也）初二三、卑污下賤之人也○上六、亂德惑衆之人也○九五在上卦之中○鄉黨自好之人○勤作苦劳四體○自食其力者也○

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

中溪張氏曰、恒字左旁从立心○右旁从一日○乃立心如一日也○

朱子曰、恒是箇一條物事徹頭徹尾不是尋常字古字作恆其

說象一隻舟兩頭靠岸可見徹頭徹尾

本義爲卦震剛在上云云

蒙引恒亨无咎已是指貞者言矣但未說出貞字下句方丁寧出猶同人于野亨利涉大川豈有不貞而得爲于野亨利涉乎下句利君子貞亦是方丁寧出耳本義云然又必利于守貞則乃爲得所長久之道蓋不貞則非所謂恒矣世固有執拗終身者如楊墨之徒所守非不堅正則未也故終不可行卦辭只以守字對行字言有大涵養則有大設施守之也固則其行之也力理固有不可誣者若其守不堅則其用不利故精義入

神以致用也亦是此理

訂疑恒之為道所該者廣非專學問之體用也有一事之恒有終身之恒

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

註剛尊柔卑得其序也疏咸明感應故柔上而剛下取二氣相交也恒明長久故剛上而柔下取尊卑得序也

程傳剛上而柔下謂乾之初上居于四坤之四下居于初剛爻上而柔爻下也 訂疑此如損益之義亦取卦變而意不同震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷震則風

發二者相須交助其勢故云相與乃其常也
兼山郭氏曰剛上柔下剛柔之常也雷風相與二氣之常也剛
柔相應交感之常也
槩引風多有不因雷者不必言矣但雷震則便有風此是雷之
風也故為常理聖人認得真而以為常衆人不知而疑尋常之
風不必皆有雷也雲從龍之雲亦與尋常之雲不同蓋自是龍
身上蒸溼之氣所為也盛則亦成雨矣皆常理也○巽順震動
為巽而動大凡人之動作必須巽順不順而動于理固不可于
勢亦不濟故順而動者乃理之常也
訂疑說卦傳巽入也象傳

卦有巽者只是他巽字不從舉入德亦未言順也蓋順坤德也若曰順而動則是豫非恒矣又如升卦巽而順觀卦順而巽亦將辭云順而順而无以別乎蓋巽德為入謂深入乎事理洪範所謂沉潛也動者奮發有為洪範所謂高明也巽而動所謂高明柔克沉潛剛克也

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

○程傳恒之道可致亨而无咎過但所恒宜得其正故曰久于其道不恒其德與恒于不正皆不能亨而有咎也

本義恒固能亨云云

訂疑久于其道也。釋利貞之義已畢矣。天地之道二句。以起下文。終則有始句。重久不重貞。所謂維天之命於穆不已是也。蓋天地之道自无不正。不待言也。又已字與下文始字以韻相叶。當為一節。如貞下起元之意。

說統恒亨无咎吊起。說不重只重利貞。久于其道。不是貞外又有道。惟貞乃為久于其道。蓋天下无正外之道也。

利有攸往終則有始也

本義久于其道云云

童溪王氏曰。天地之道。自百刻積而為晝夜。自晝夜積而為寒

暑晝夜寒暑相為往來機緘不停故終始相循如環无端者蓋有恒而然也唯其有恒故有往而利如此也 訂疑大意得之但語有滯處

訂疑愚謂本義承上文天地之道言天地之道恒久而不已者也夜之終則有晝之始寒之終則有暑之始動靜相生循環不已如川之流往過來續而不稍停恒言利貞又言利有攸往者終則有始天地之道也蓋卦辭本為人事言孔子偶于此處見得有道體无窮故將此二句 利貞利往 移向天地之道上說（時辭定將利有攸往）不復顧卦辭本意矣蓋孔子與道為一全體不息故逐處說這箇（終則有始也二句總在人事學問上說矣）

道○理于自已身上說一段○曰發憤忘食○樂以忘憂○不知老之將至○曰吾十有五而志于學云云○至七十而從心所欲不踰矩○于水上說一段○曰逝者如斯夫○不舍晝夜○于乾卦說一段○曰天行健○君子以自强不息○曰大明終始○六位時成○時乘六龍以御天○于咸九四爻說一段○曰日往則月來云云○至過此以往○未之或知也○于恒卦說一段○曰天地之道○恒久而不已也○利有攸往○終則有始也○彖傳以天道言○則利有攸往為終則有始之義矣○如以人事言之○則學者之體立而用行○與學優而從仕○凡人之息而有作○處而有出○靜而有動○皆是也○

飛航講意天地之道不必道外又添貞字下節釋利往終則有（終則有）（始在造化上看童溪王氏飛航講意而外鮮有與訂疑同者）始在造化上看貞者終也元者始也貞下起元所謂終則有始也觀天地之運人之所以利于行可知矣

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

本義極言恒久之道梁山來氏曰久于其道謂仁漸義摩也

蒙引久照者照萬物也久成者成萬物也不必依程傳以久成亦本于得天

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也動者常動靜者常靜

飛者常飛潛者常潛天地萬物之情常常是如此而已

朱子曰物各有个情有人在此決定有个惻隱羞惡是非辭讓之情常常恁底便是觀其所恒而天地萬物之情可見之義

訂疑天地之情已見上文萬物之情于上文亦見之如剛上柔下雷風相與巽而動剛柔皆應之類俱是

象曰雷風恒君子以立不易方

疏方猶道也

訂疑西溪李氏以舜之風雷弗迷解此愚謂雷風之恒在造化（與楊升菴納于大麓烈風雷雨弗迷之說同）是實事在人是象當以譬事勢迫促禍患衆加之類立不易方

所謂造次必于是顛沛必于是也
飛舫講意見真守定內而立心外而立身皆大中至正任毀譽
是非摇他不得

初六浚恒貞凶无攸利

程傳世之責望故素而致悔吝者皆浚恒者也

本義初與四為正應云云

漢上朱氏曰初居巽下以深入為恒上居震極以震動為恒在
始而求深在上而好動皆凶道也初如未信而諫未信而勞其
民之類上如秦皇漢武之類

蒙引自初而言、初居下、上視乎四、勢分遼闊、未可深有所求也、又自四而言、四震體、震動无常也、且四又陽、陽性上而不下、其情不下接也、况又隔于二三、其勢亦有所阻也、是四應初之意、有異乎常、尤不可深以常理求之矣、以上本義皆言其不可深求、以下則言其不知其不可而深求之也、〇夫初本不可深求于四、然惟明着能見幾而作、今初六柔暗、不能度勢、又以陰居巽下、為巽之主、巽之德入也、居其最下而為之主、入之深者也、是其性務入矣、故深以常理求之、言欲其聽、欲其報　訂疑

還有求欲其得一節、必竭其忠、必盡其歡、其指四、二句出禮記、

如此。不灌不寒所望。而反逢彼之怒。隙由是起。怨由是生。禍由是作矣。故貞凶无攸利。訂疑棠引只說了。初居下一節。未及此到在初一節。蓋居下。則不尊不信而弗從矣。在初則交淺言深。亦所弗入也。四震體。則輕躁而不寧耐。陽性則剛愎而好自用也。當體本義。初居下而在初。四震體而陽性二句。象傳始求深也。即在初二字之義。讀者多讀差了。蒙引亦然。

初之所求于四者、理也、而其所以不可遂其所求者、則勢也、理勢之間、君子審焉。

或問劉貲程子曰浚恒之凶始求深也曰然則宜如何曰只蠖之屈以求伸也疏下遠小臣初一旦欲以新間舊難矣。東

坡曰、若賈生者、非文帝之不用生、生之不能用于文帝也、夫絳灌君臣相得之分、豈特父子骨肉手足哉、賈生洛陽之年少、欲使其一朝之間盡棄其舊而謀其新、亦已難矣、爲賈生者上得其君、下得其大臣如絳灌之屬、優游漸漬而深交之、使天子不疑、大臣不忌、然後舉天下而唯吾之所欲爲、安有立談之間而遽爲人痛哭哉、　訂疑所引劉蕡賈生事、是以初與四作君臣說、愚謂不專指君臣、凡夫婦朋友皆然、但不可如梁山來氏專指夫婦耳、

訂疑躬自厚而薄責于人、遠怨之道也、初六爲巽之主、其性務

入是求于人終无已也故象傳曰求深責其已甚也况在初則又交淺而即求之深乎

洪氏發明又就學者說理本淺而求之深索隱鉤玄必入于荒唐流于異術而无補身心始求深看一始字便是躐等驟進不循本末學者之病莫大于是訂疑本非正旨然易冒天下之道又象傳終則有始或亦就學者說故錄之以為推廣之一例

象曰浚恒之凶始求深也

程傳居恒之始而求望于上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也

進齋徐氏曰、大凡交際之道○自有淺深○交之深○則可求之深○若交淺而遽求之深○豈常理哉○訂疑即○交深○亦○當○度○其○人○如○何○有○不○可○以○一○槩○深○求者○故曰事君數○斯辱矣○朋友數○斯疏矣○

蒙引本義意全彖傳只是本義在初二字之意○

于此見本○義有補經傳不及處

九二悔亡

程傳在恒之義○居得其正○則常道也○九陽爻居陰位○非常理也○處非其常○本當有悔○而九二以中德而應于五○五復居中、以中而應中○其處與動皆得中也、是能恒久于中也○能恒久于中○則不失正矣○中重于正○中則正矣○正不必中也○訂疑以本爻為處○

以應為動不然

或問伊川中无不正正未必中如何朱子曰如君子而時中則是中无不正若君子有時乎不中即正未必中盖正是骨子好了而所作事有未恰好處故未必中也

本義以陽居陰云云

訂疑程傳言應本義不言應者以彖傳无應之義又程傳所言者以處對動為應非易之正例故不從

雲峯胡氏曰咸恒六爻非不相應得者不過悔亡而已咸九四曰貞吉悔亡九居四非正也故必貞然後悔亡恒九二亦非正

也。但曰悔亡而不勉以貞何也。咸九四不正又不中。恒九二不正而得中是為久于中者也。所為中重于正者此也。訂疑此說非也。易中九二言貞者十有六。不盡以其中而不勉之也。且如雲峯之說。則易中六二言貞者十。已中且正矣。而又勉之以貞何也。

沙隨程氏曰。大壯九二。解初六。及此爻。皆不著其所以然。蓋以爻明之也。

訂疑訟五。大有上。晉五。萃四。巽四五。皆不言所以然也。

蒙引以陽居陰。不必說所處非其位。所遇非其時。分明是所為

有失後來補救得好耳蓋悔理自内出者如所處所遭非其時位于吾何悔此亦精義之法如亞夫軍中夜驚先儒謂亦未是節制之兵此亦是失常理而有悔處然能静以處之堅卧不起故卒定此亦久中悔亡之意

訂疑以陽居陰不正也不正明是有失九二中而不正因中得悔亡九三正而不中不中不能免吝可見中重于正悔是事之偶爾失常也

梁山來氏曰亡者失之于初而改之于終也

説統二以陽居陰氣質未免有偏駁處以其居下卦之中善反

以為功。故得亡其悔。悔自內出。專主變化氣質說。訂疑此與蒙引不同。彼以處事言。此以氣質言。然事之得失。由于氣質也。

就氣質言。二巽體。又在下居陰。是失之不及者。

象曰九二悔亡能久中也

程傳所以得悔亡者。由其能恒久于中也。

白雲郭氏曰、可久之道无他。中焉而已矣。過與不及。皆非可久也。

聖斷可久之道。中焉止矣。人能恒久于中。豈止悔亡。孔子之言。蓋就周公之爻辭而美之也。

九三不恒其德或承之羞貞吝

程傳三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從于上六于恒處而不處不恒之人也其德不恒則羞辱承之矣

本義位雖得正云云

兼山郭氏曰九三剛已過中而巽為不果進退无常不恒其德者也厚齋馮氏曰巽為進退不果九二九三同也九二以剛處柔而位得中是以悔亡九三過剛不中其究為躁卦是以不恒其德也

訂疑程傳本義皆取志從于上為義按巽為進退不果有不恒

之象又九三居巽之極而過剛不中則不能守其剛正之德而
失其常矣故為不恒其德耳不取去從于上亦可可恒能恒而
不恒故或承之羞

蒙引以華歆等為說此亦是不恒其德之一事耳子曰人而无
恒不可以作巫醫凡事皆然不止出處去取也即如寡婦始初
矢志守貞後乃不終而為淫奔之事豈不人人羞之又如巫醫
今日為巫明日易業為醫為醫不成明日又易業為卜如此无
恒之人終身不能成一事人自是賤惡他

飛𦨭講意初志可觀晚節頓改上見鄙于縉紳下取誚于清議

交絶于君子謗興于小人近而當年見棄遠而身後蒙詬演識與守終是不定无德而不恒尚可言也貞而不恒羞將若之何

張愼甫曰三之不恒藉口圓融變通而失之者也 訂疑此輩當發大汗

象曰不恒其德无所容也

蒙引言无往而不得辱也如所謂國人皆賤之徧國中无與立談者

飛龍講意人之无无德者人不得物色之及見容于世惟有德

不恒則措視之衆○安有見容之處○訂疑所謂未為尋常无聞之人而不可得者○演不特世无所容○即清夜自照覺自已无所容于天地之間○訂疑又就其羞惡之心觸之○甚于凶害○

九四田无禽

註恒于非位○雖勞无獲也○

程傳人之所為○得其道○則久而成功○不得其道○則雖久何益○故以田為喻○言九之居四○雖使恒久○如田獵而无禽獸之獲○謂徒用力而无功也○

本義以陽居陰○云云

雲峯胡氏曰本義謂九四以陽居陰久非其位然九二亦以陽居陰而曰悔亡者惟中則可常九二中九四不中故也訂疑六五又如何說

蒙引此爻之象非專爲田設也若只從田无禽說久非其位意則是久田于无禽之地决不得禽也守株待兎即是久非其位安得禽也本義云占者田无所獲而凡事亦不得其所求姑以田无所獲爲主而推類以盡其餘

說統三當恒而不恒四不當恒而恒

象曰久非其位安得禽也

訂疑。二四兩爻。皆无恒意。此沙隨程氏所云。皆不著其所以然者。故象傳補出兩个久字。可見凡講爻辭。必切卦名立義。爻辭之必切卦名。猶講書之必尋章指也。杜光本曰。凡講爻辭必切卦名立義。習舉業者亦不可不知。

六五。恒其德貞。婦人吉。夫子凶。

程傳。五君位而不以君道言者。如六五之義。在丈夫猶凶。況人君之道乎。在它卦六居君位而應剛。未為失也。在恒故不可耳。君道豈可以柔順為恒也。

本義。以柔中而應剛中。云云。訂疑本程傳。

訂疑九二剛中六五柔中皆能恒者以其有剛柔之分故有悔亡夫子凶之異

彖曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

紫引婦人之道不再醮也從一以一人言所謂不二夫也從婦則牝雞司晨矣

訂疑從一而終以終身言則平日之以順為正在其中矣從婦以平日言從婦尚凶況婦死不再取乎世有不再取而无後者俗猶謂之義夫三綱罪人也　杜光本曰恒六五爻辭訟如程傳本義言應方有夫婦之義而彖傳則以不言為是故紫引訂

疑俱畧之。夫子制義從婦凶也。來註謂夫子剛果獨斷以義制事。若從婦人順從之道。委靡甚矣。豈其所宜。蓋本之程傳也。詁疑不取來註而取蒙引者。以從一者。從夫也。從婦與從一對。婦以人言。不以道言。總免蛇足也。

上六振恒凶

本義上六居恒之極。云云　詁疑本程傳。

詁疑初之浚。上之振。皆以二卦之德取之。總見易理之潔淨精微處。本義居上非其所安。此句當删。蓋象傳在上二字。對初六象傳始字言。乃終字之義也。謂觀其在上而振恒。則其平生可知。故曰。大无功也。如履上

九云元吉在上大有慶也乃要終之辭非尊位之義也

象曰振恒在上大无功也

訂疑彖傳初出一始字上出在上字皆以卦之始終言之也恒雖訓常然天下事有不可不常者如天經地義民行也有不可拘常者言不必信行不必果惟義所在也當常而不常朝三暮四也不當常而常守株待兎也

☶☰ 艮下乾上

遯亨小利貞

疏遯者隱退逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當

此之時若不隱遯避世即受其害須遯而後得通故曰遯亨

程傳君子退藏以伸其道道不屈則為亨故遯所以有亨也　訂疑身不遭害即身亦亨

本義為卦二陰浸長云云　訂疑本義陽雖當遯云云至若猶可以有為數句因程傳而誤也故未免辭費余有辯在彖傳

或問小利貞本義謂小人也按易中小字未有以為小人者如小利有攸往與小貞吉之類皆大小之小耳未知此義如何朱子曰經文固无此例然以彖傳推之則是指小人而言　訂疑小往大來以小人言也如何云經文无此例

建安丘氏曰遯亨為君子言也告君子使去不去則見害于小人矣安得亨小利貞為小人言也勉小人以正小人而不守正則凌迫乎君子雖已亦有不利也聖人為君子謀亦未嘗不為小人謀也

何伯宗曰君子見幾而作二陰浸長已為引身之計若小人則靡之不去直至无號而後已

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

臨川吳氏曰卦辭遯亨為四陽言也彖傳專言九五何也五四陽之統得處遯之宜有致亨之道也

隆山李氏曰、陰陽寒暑之運各有時。方陰道長盛。乃小人得勢之時。君子要須遜辟以待天定。不然。不勝其忿。盡力以抗之。是不知天時。必取凶敗。猶漢元成之時。弘恭石顯。得勢于內。而蕭望之劉向朱雲之徒。不遜其迹以避。終以及禍。桓靈之時。曹節王甫得志于內。而李膺陳蕃竇武之徒。不遜其迹以避。終被誅戮。此遯之時。剛當位而應者。蓋所以隨時用權也。

訂疑。遯而亨也者。必遯而後得亨也。言不可不遯也。剛當位而應。即本義可以有為之一節。以位言。諸家皆以德言。非也。當位而應。言君子尚在高位。而小人亦未與我搆釁。在他人則必幸

小人之不我難貪戀祿位而不肯去○九五以剛健中正之人處此○便能見幾而作○所謂嘉遯貞吉者也○陽剛中正○何嘗无德○但德字在九五二字內○當位、自當以位言○方與本義合○潔身于未○辱正志于未降○故亨○

小利貞浸而長也

朱子曰、伊川說小利貞之尚可有為、陰已浸長、如何可以有為、所說王允謝安之于漢晉、恐也不然、允是算殺了董卓、謝安是乘王敦之老病、皆是衰微時節、不是浸長之時也、兼他是大臣、亦如何去、此為在下位有為之兆者、則可以去、大臣任國安危、

君在與在君亡與亡如何去
訂疑王敦董卓皆是叛逆之臣君方受制有當位大臣力可圖
則圖之所當鞠躬盡瘁死而後已者若遯之小人則憸邪之徒
為君所信品位雖卑而權勢日盛如弘恭石顯曹節王甫方得
志之時其勢日盛一日此時也蕭望之陳蕃竇武何進諸人何
嘗不在高位但時已去已矣如何說身任安危君亡與亡乎若
說在下位有為之兆者可以去大臣便去不得遯之九五豈在
下之人乎孔子攝相豈非大臣魯受女樂便去況二陰浸長大
臣何不可去之有穆生決去于設醴之時兩疏解組于方寵之

日況二陰浸長乎二千餘年來嘉遯者李鄴侯肥遯者郭有道兩人而已

遯之時義大矣哉

疏相時度宜避世而遯自非大人照幾不能如此故曰大矣哉本義陰方浸長云云　訂疑從疏

雲峯胡氏曰遯與旅之時皆非順境故本義皆曰處之爲難時在天義在我觀君子所處可以知其義之大也

訂疑時有順逆皆存乎天義用亦有順逆皆存乎我豫隨頤觧時之順者也大過坎遯睽蹇姤革旅時之逆者也隨時而順理

因事而制宜君子之義用莫不有大焉者存乎其間非時中之聖人孰能與于斯故曰可與立未可與權又曰權者聖人之大用○此句之上當有缺文

梁山來氏曰陰雖浸長而未盛大且九五與六二相應其陽剛漸消之意背人之所未見而忽畧是以苟且流連而不能决去也當此之時使不審時度勢則不知遯若眷戀祿位則不能遯唯有明哲保身之智又有介石見幾之勇方能鴻冥鳳舉所以歎其時義之大

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

本義天體无窮云云

蒙引天下有山天雖无意于絕山而山自不能以及乎天遯之象也遯是相遠之義非逃避之義也（濟齋云天下有山遯此遯字與卦名之義小異）或以為天遯山或以為山遯天皆非君子遠小人不必說君子避小人嚴者君子自守之常非專為小人設也非法不道非理不動然望之儼然聽其言也厲則邪正不容並立彼小人自有不麾而去者矣程傳曰在乎矜莊威嚴使之敬畏則自然遠矣愚謂矜莊威嚴未足盡嚴之義必兼律身素行言若只是容貌辭氣間嚴則小人之奸併者固未易卻也恐適足以取其侮惡亦不專惡聲厲色凡用心

拒絶如令門上莫禀或打禀門皂隷之類皆是嚴者以禮律身之謂惡則疾之已甚之詞

初六遯尾厲勿用有攸往

註遯之為義避內而之外者也尾之為物最在體後者也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也

旣為遯之尾最在後遯者也小人長于內應出外以避之而最在卦內是遯之為後也逃遯之世宜速往而居先乃為遯尾禍所及也故曰遯尾厲也危厲既至則當固窮危行言遜勿用更有所往

程傳遯而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易于晦藏往既有危不若不往之无災也

訂疑處微謂无爵位无聲名非如來氏无德无民之謂

本義遯而在後云云○朱子曰遯尾厲到這時節去不迭了所以危厲不可有所往只得看他如何賢人君子有這般底多

訂疑本義全用註疏程傳之說時人都錯看了

梁山來氏曰往者往而遯去也初在下无位又陰柔所居不正无德无位无德則无聲不過凡民耳與遯去之賢人君子不同遯之何益教占者勿用遯去但晦處以俟時可也

訂疑此本程傳微者易于晦藏之說也但无德之說則不必用蓋既无位又无德即不避亦何属且无德者亦不知避不消戒他勿用有往也

按註既程傳本義朱子小註來氏皆謂既不及早避去危禍已及勿用再去了只宜在此静俟而已盖本象傳而誤也諸儒皆見東漢之初李業諸人而云然也公孫術據天水徵廣漢李業為博士業固稱疾不起術賜毒酒以刼之業曰古人云危邦不入亂邦不居為此故也遂飲藥死又聘巴郡譙玄玄不詣亦遣賜毒酒以刼之玄受毒藥欲死其子叩頭泣血于太守奉家錢

千萬以贖父乃許之又徵蜀郡王皓王嘉恐其不至先繫其妻子使謂嘉速裝可全對曰犬馬猶識主況于人乎皓自殺以首授使者述誅皓家屬嘉聞之曰後之哉乃對使者伏劍死犍為費貽不肯仕遂漆身為癩佯狂以避之同郡任永馮信皆託青盲以辭徵命又董卓之亂蔡邕先避之江東卓欲誅其家屬不得已就之後卓誅邕亦為王允所誅愚謂死者遯之厲也其免者即所謂晦處靜俟以免災者也

朱子曰程傳作不可往謂不可去也其竊謂不然遯而在後既已危矣豈可更不往乎若作占辭看尤分明

訂疑此與本義不

周易詳考

同愚謂遯尾厲是一占為遯而在後者言也不利有攸往另是一占為占出行者言也言當此時不宜出行也飛航講意上句就已仕者言下句就未仕者言作二人看更分明（易中爻辭遯處大抵非就一人言）

蒙引遯尾厲危其遯之不早也況可占所往乎　訂疑作一人看亦是一道晦處靜俟可免災耳晦處即今日儉德辟難韜光全身也　訂疑此亦錯認本義

象曰遯尾之厲不往何災也

葉山蘊曰遯尾非也當尾而必遯以顯其迹亦非也古之人有行之者商山茹芝之叟不蹈祖龍之阱東門挂冠之士不入禁

錮之羅彼其不往亦何災乎訂疑此亦程傳本義之說其所引諸人亦不同四皓不往而晦處者也若逢萌正必遯以顯其迹者且萌時无黨錮之事如秦時邵平種瓜東門亦晦處静俟者

訂疑遯卦上四爻以去陰遠者為最善相應者為不惡而嚴比陰者為有所係初二兩爻亦就君子言與卦辭不同又初與上九不以陰陽分君子小人但以去之早晚分吉凶

六二執之用黄牛之革莫之勝說

註居内處中為遯之主物皆遯己何以固之若能執乎理中厚順之道以固之則莫之勝解

疏二既處中居内、即非遯之人也、既非遯之人、便爲所遯之主、物皆棄已而遯、何以執固留之。惟有中和厚順之道、可以固而安之也、能用此道。則不能勝已解脫而去也、黃中之色。以譬中和、牛性順從、皮體堅厚、牛革以譬厚順也、

程傳二五以中正順道相與、其固如執係之以牛革也、莫之勝説、謂其交之固、不可勝言也、

訂疑註疏程傳、皆教六二善結賢人君子○不切遯卦之義○雲峯胡氏、梁山來氏、蘇子瞻、鄭申甫、胥同○愚謂否六二云包承小人吉矣○猶必戒君子以大人否亨○姤初六教小人以止○戒小人以

進而必戒君子以羸豕孚蹢躅不應遯卦方教君子之急去反

戒小人以善留也此爻蓋教小人以中順自守不肯為君子之

害其志之堅自始至終无有變易如執用黃牛之革莫之勝解

也至于君子之去就則上下五爻言之詳矣

本義以中順自守云云 註光本曰本義以六二就自己隱遯上說衷旨去疑諸時解皆從之

訂疑姤否剥之陰爻未有以為君子者何獨此卦二陰爻皆以

君子言之初對上爻以去之早晚言之可也二不應復就君子

說說統或曰二蓋包順之小人慮其為邪黨所搖惑故示以固

守其志愚謂此說是也

觀象云執者執縛也艮性止執之象也艮本坤坤卦變上一畫成艮坤為牛二居中為黃牛陰之勢浸長故聖人教之以用黃牛之革拘執之不可解脫而去所以沮其上征也　杜光本曰不以六二為君子亦不以六二為善番君子觀象訂疑數家耳

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

註在內近二以陽附陰宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也係于所在畜臣妾可也施于大事凶之道也

程傳臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上繫戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君子之待小人亦不如是也

或問伊川云云小人女子近之則不遜遠之則怨若專以私恩懷之未必不有悔吝而此爻以為吉何也朱子曰此爻不可大事但可畜臣妾耳御下而有以懷之未為失正但恐所以懷之者失其正耳

問傳云待臣妾之道君子之待小人亦不如是如何朱子曰君子小人便不可相對更不可與相接若臣妾是終日在自家脚

手頭若无以繫之則望〻然去矣、訂疑程傳君子之待小人亦不如是也、此小人亦指臣妾（伊川知已）故曰亦不如是蓋女子小人近之則不遜遠之則怨君子待之自有莊以涖之恕以畜之之道亦不用着繫戀之私恩也可見以係戀畜臣妾者亦是尋常小户人家則如此耳其曰吉者、對疾厲而言非真有甚好處程傳此二句正大光明見君子治家之道

本義下比二陰云〻

進齋徐氏曰、臣妾謂二陰○中溪張氏曰、艮為閽寺臣妾之象掌引臣妾僕妾也古亦云臣妾朱子所謂終日在脚手頭者也、

○臣妾亦是小人中人、係之情、于小人中、只可用之于臣妾、若真正奸雄小人、遠之唯恐不遠、去之唯恐不速、況可為之係戀而不能釋去乎、

訂疑真正奸雄小人、亦是指臣妾中人說、謂大惡人、足以害事者也○係遯有疾厲、是一占本卦中事也、遯字帶言之、不能遯也○畜臣妾吉、另是一占、旁及他事也、不必相承說、本義亦從程傳相承說、不如小註另作一占也○小人有幾等、有硜〻之小人、對大人而言、在小人中亦君子也、有无位之小人、凡民也、有无德之小人、不肖之通稱也、穿窬之盜、无德之尤者也、臣妾之

小人无位之下者也。臣妾雖亦小人。然未盡是奸雄。此尋常人家為買臣妾之吉凶也。若朝廷官府。自古以來。臣妾弄權亂天下者可勝道哉。

彖曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

厚齋馮氏曰、憊、困也。釋厲字。言疾篤。

梁山來氏曰、出處去就。乃丈夫之大事也。

九四好遯君子吉小人否

程傳四與初為正應。是所好愛者也。君子雖有所好愛。義苟當避則去而不疑。所謂克己復禮。以道制欲。是以吉也。小人則不

能以義處○賍于所好○牽于所私○至于陷辱其身而不能已○故在小人則否也○否、不善也、訂疑否音鄙○愚謂此句○當删去 明乾體○能剛斷者○聖人以其處陰而有係○故設小人之戒○恐其失于正也○

訂疑傳以好為所愛好言○指私欲○如聲色臭味玩好之類○如願初九本義○謂應四為動于欲也○本義下應初六○云上○中溪張氏曰、九四與初六為正應○是四與初○有交好也○杜光本曰、好字、程傳作去聲愛好之好○本義作上聲交好之好○

否字、程傳音鄙謂不善○本義音任謂不然○本義直截勝程傳近世講家多從之○是矣○○曰小人否者、亦九四之為君子也○

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

程傳遯非人君之事○故不主君位言○

本義剛陽中正云云○朱子曰、便是剛當位而應處○是去得恰好時節○小人亦未嫌自家○只是自家合去○莫見小人不嫌○却與相接而不去○便是不好○

象曰嘉遯貞吉以正志也

蒙引以能正其志而不苟容也○正字活○

訂疑正志○解○貞字○

上九肥遯无不利

註最處外極○无應于内○超然絶志○心无疑顧○憂患不能累○矰繳不能及○是以肥遯无不利也○

本義以剛陽居卦外○云云

彖曰肥遯无不利无所疑也○

疏肥○饒裕也○四五雖在外背在内有應○猶有反顧之心○惟上九最在外極○无應于内○心无疑顧○是遯之最優○故曰肥遯○○別傳

三疑于所比○四五疑于所應○故无所疑○獨歸上九○程傳其遯之遠、无所疑滯也、蓋在外則已遠○无應則无累○故為剛決无疑也○杜光本曰、玩剛決无疑四字○象傳疑字○伊川亦是作疑斷之疑看○

訂疑坤之六二文言○于无不利○即以不疑其所行釋之○程傳作疑礙本義作疑而不決○愚謂易中除巽初六象傳志疑也為疑斷之疑○餘皆當作礙字看也○

䷡ 乾下震上

大壯利貞

本義陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

誉引大壯勢也利貞理也大壯而不貞則勢有餘而理不足（貞字所以兼正固二字）

張雨若曰君子待小人起初未嘗不正後來其勢在我便至放肆不知千百年難除之時壞于一念之不謹者多矣慶曆之壯疏元祐之壯激只自恃其壯便非貞

杜光本曰卦辭明訓利貞季氏逐昭公八年薨于乾侯不貞孰甚史墨乃妄引大壯為天道以証其事信乎其誣天而壞法亂紀矣左氏從而書之雙湖何可不亟駁之

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

程傳以乾之至剛而動故為大壯○訂疑串說○

說統本天德之剛而動○動以天○不動以人也○非禮弗履是也○訂疑遵程傳串說○

彖引剛以動、以字作而字看○剛體而動用也○是挾能為之資○而又有必為之志○則何為不成○何往不濟○訂疑平對說剛義同程傳○

梁山來氏曰、剛則能勝其人欲之私○動則能奮其必為之志○卦體則勢壯○卦德則理壯○所以名壯○訂疑亦平說剛義同說統○

訂疑剛字、程傳、彖引、以氣質言○梁山來氏、說統、以德言○然○下○文○

正字正從剛動生來則以德言為勝

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

朱子曰、所以大者、以其正也、或問大者正與正大不同、上大字是指陽、下正大是說理、曰然、亦緣上面有大者正字、方說此、

訂疑所以大者、以其正也、此說非也、如朱子說則彖傳當云所以壯者以其正也、今云大者正也、則是戒君子使之正耳、

節初齊氏曰、大者壯、以氣言也、大者正、以理言也、

雲峯胡氏曰、孟子養氣之論自此而出、大者壯也、剛以動、即是其為氣也至大至剛、大者正也、即是以直養而无害

訂疑愚謂

正大而天地之情可見。即是塞乎天地之間。

蒙引君子謂之大人、以其正也、天下之理、私者必小、正者必大、

訂疑與朱子說同

飛航講意大人所存所發、必光明俊偉、是大者、自无不正也、

訂疑諸家皆順本文口氣而釋之。愚謂大者正也。當補出利字。蓋大者正也。原是釋利貞。講者須要見得占者當正之意。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

程傳君子之大壯者、莫若克己復禮、古人云、自勝之謂强、赴湯火、蹈白刃、武夫之勇可能也、至于克己復禮、則非君子之大壯、

不可能也、故曰、君子以非禮弗履、

雲莘胡氏曰、勝人者。血氣之強。自勝者。義理之強也。

蒙引雷在天上。烈烈其聲。赫赫其威。肅群聽而起衆蟄。其勢壯甚。大壯之象也。君子體此。一毫非禮之事。不踐諸身。是不為人欲之私所屈矣。何壯如之。

訂疑山上有雷。其聲小過。雷在天上。大壯可知。○履以行言。吳因之曰、直從念頭起處斬絕得盡。更進一步。拔本塞原之論也。

初九壯于趾征凶有孚

註居下而用剛壯。以斯而進。窮凶可必也。故曰征凶有孚。訂疑

程傳本義從之。

程傳初陽剛乾體而處下、壯于進者也、在下而用壯、壯于趾也、趾在下而進動之物、以剛處壯、雖居上猶不可行、况在下乎、故征則其凶有孚。謂得凶可必也。

本義剛陽處下。云云

縉雲馮氏曰、人行趾先動。古人之始事。必躊躇進退。遲以出之。期于成事。今壯于趾。是始事而用壯進銳如此。何爲不凶。貢疑此從以處事之始終言。不專言進取也。愚謂用壯之失。不唯始事不可。即成事時亦不可。事將成而以恃壯敗者。豈少哉。

雲峯胡氏曰、壯初與三、以陽居陽、正也、而曰凶曰厲、當剛壯之時、不可過于剛、況剛居下、而欲壯于進、不特曰凶、而曰有孚、言其凶之可必也○

訂疑（易解猶、以有孚為○自信其○當征）此有孚與泰九三解六五皆訓必字○王氏卦畧曰、大壯、未有違謙越禮○能全其壯者也○故陽爻皆以處陰為美○用壯處謙○壯乃全也○用壯處壯○則觸藩矣○○愚謂初三皆以陽居陽○故凶厲○二四皆以陽處陰○故吉而悔亡○此卦大畧與夬相似○

象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉

註居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉　訂疑程傳從之

程傳二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過于壯得貞正而吉也　訂疑勝本義

本義以陽居陰云云　訂疑雖用象傳然不切大壯之卦與恒九二同與

蒙引九二吉字頗難說若以大壯利貞例則是不躁于進而終无不遂進者但據九四爻下朱子小註曰九二貞吉只是自守而不進九四藩決不羸壯于大輿之輹却是有可進之象則九二貞吉不可以為得遂其進然愚以為此卦為大壯大勢陽皆

須進○惟初九在下而壯于進○九三過剛而用罔○則反取困而不得進○若九二既能因中而正、不應只自守而已○故序卦傳曰○物不可以終壯○故受之以晉○程子曰、物无壯而終止之理○但貞則不致困而必遂其進矣○況九二之因中而正、與九四之不極其剛○若正相類○奈何一進而一只自守哉○均之為貞吉也○九四之藩決不羸○壯于大輿之輹○即吉之象也○特以四前二陰為藩之決○藩既決○則有大輿壯進之象矣○故更著此二句○今乃以其有此二句○而遂疑九二之不得與同○何也○

象曰九二貞吉以中也

疏以其居中履謙○行不越禮○故得正而吉也○

趙汝楳曰、二之正○非但以剛居柔○謂其居下卦之中也○

臨川吳氏曰、中則不過○不恃其壯而猛進也○

訂疑以剛居柔○二與四同○故皆戒曰貞吉○況九二又居下卦之中乎○故象傳特表之曰以中也○

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

程傳九三以剛居陽而處壯○又當乾體之終○壯之極者也○極壯如此○在小人則為用壯○在君子則為用罔○小人尚力○故用其壯勇○君子志剛○故用罔○罔、无也○猶云蔑也○以其至剛○蔑視于事○而

无所忌憚也。君子小人以地言。如君子有勇而无義為亂。剛柔得中。則不折不屈。施于天下而无不宜。苟剛之太過。則无和順之德。多傷。莫與。貞固守此。則危道也。訂疑貞字不如本義。凡物莫不用其壯。齒者齧。角者觸。蹄者踶。爪者搏。毒者螫。羊壯于首。羝為喜觸。故取為象。羊喜觸藩籬。以藩籬當其前也。蓋所當必觸。喜用壯如此。必羸困其角矣。猶人尚剛壯。所當必用。必至摧困也。

本義過剛不中。云云

節齋蔡氏曰。兌為羊。藩四也。進則為四所困。故以羝羊羸角為

象○

雙湖胡氏曰、聖人于九三一爻○設君子小人兩義○亦如恒六五婦人吉夫子凶○大有九三公用亨于天子小人弗克○否六二小人吉大人否亨○遯九四君子吉小人否之類○非謂九三既為君子又為小人也○

訂疑君子義以為質○義即貞也○禮以行之○遜以出之○信以成之○不用壯罔也○此爻曰小人用壯○小人固小人矣○曰君子用罔○則君子亦小人也○可見雖正亦不可恃壯也○卦言大壯必利貞○爻言雖貞亦不可恃壯○所謂六爻發揮蓋如此○學者乃欲比而同

之、非也。

蒙引用壯者、血氣是尚。勇力是憑。不復顧理之是非。勢之可否也。用罔者、蔑視世事。貌不介意也。貞厲意、兼用壯用罔言。

象曰小人用壯君子罔也

本義小人以壯敗。君子以罔困。

蒙引此一爻在小人爲用壯、在君子則用罔也、象傳之辭。只是如此。而本義釋曰。小人以壯敗。君子以罔困。何耶。蓋用壯者必以壯敗。用罔者。必以罔困。故象傳。雖不言其困敗。而理之必至亦有不待言而知者。朱子釋義。故發之云。

杜光本曰、張東之等謂武三思猶杌上肉耳。何能爲。乃君子罔也。易辭因此句无用字。遂云用壯者小人之事。君子則无此也。爻辭君子用罔。何以說乎。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

程傳高大之車。輪輹强壯。其行之利可知。故曰壯于大輿之輹。輹、輪之要處也。車之敗常在折輹。輹壯則車強矣。云壯于輹、謂壯于進也、輹與輻同。訂疑壯于進義不必用。杜光本曰、程傳于此云。輹與輻同。則小畜之說輻。大畜之說輹。輻輹无分。又不特古本。及東坡易傳之足憑矣。虛齋所以援據程傳。以輻輹皆

為車輪之中幹。如磨心然。而肯斷其大畜九二之前說也。

本義貞吉悔亡云云 訂疑貞吉悔亡、用程傳意。

訂疑咸九四貞吉悔亡、因九四不正而言。貞以救其所不足也。大壯九四貞吉、固因其不足而戒之。然觀其下文。美其藩決不羸、壯于大輿之輹。則又幸其以陽居陰。不極其剛也。此如大過九四之棟隆。因其无太柔之橈。又无太剛之折而言也。

中溪張氏曰、四以上則震為大塗。群陽並驅而前。无羸困之患。輿之行在輹。輹壯則大輿由大塗而往。四陽上進、將為夬之決、乾之純矣。

訂疑大壯六爻。不復以陰陽消長取義。則夬乾之義

不必用

雲峯胡氏曰、乾九二既言見龍○所以九四或躍在淵○不必言龍○此上爻言羊○故藩決不羸○不復言羊○

象曰藩決不羸尚往也

疏尚庶幾也、訂疑不如蔡氏作上○

節齋蔡氏曰、尚往者、前无困阻○可以上進也○訂疑本小畜象傳本義言畜之未極○其氣猶上進也○損初九象傳本義○尚上通○

六五喪羊于易无悔

本義卦體似兌○云云

蒙引雖失其壯然凶害悔吝常由壯于進而致如初之征凶三
之貞厲上之不能退不能遂是也故六五亦可以无悔
訂疑當壯之時時可為也在上之中勢可為也而以陰居陽其
才其德皆不足有為矣故不如二之貞吉四之壯輹然視初三
上為无悔爾
象曰喪羊于易位不當也
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
程傳羝羊但取其壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極
其過可知如羝羊之觸藩籬進則礙身退則妨角進退皆不可

也才本陰柔故不能勝己以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也所為如此无所往而利也

杜光林曰艱則吉程傳不及本義之確訂擬所以刪之

本義壯終動極云云

雲峯胡氏曰五上皆陰五已喪羊上又取羝羊觸藩者五喪羊專以一爻言也上羝羊合一卦而言也蓋至于上則壯終動極故與下卦之終同象上之壯已極不能退六之質本柔不能遂然三羸其角上艱則吉者三過剛則必至于自困上不剛故可

勉之以艱也

衆引壯終動極。志之壯也。其質本柔。才之弱也。旡攸利亦象也、帶連上句、故云其象如此、其占可知、

訂疑本義其象如此二句、當刪。旡攸利、艱則吉、此二句即占也。何又云其占可知。易之例。有占具象中者。如履霜堅氷至。龍戰于野之類。有象旡占。則云其象如此其占可知耳。此爻象占俱有。如何云云。

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

直截了當易辭多有宜如此講者

梁山來氏曰、不詳者當壯終動極之時不能度勢而行。審幾而

進也。詳則能艱矣。艱則能詳。而咎不長矣。

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

疏晉之為義。進長之名。此卦明臣之升進。故謂之晉。康者、美之名也。侯、謂升進之臣也。臣既柔進。天子美之、賜以車馬。蕃多而衆庶。故曰康侯用錫馬蕃庶也。晝日三接者、言非惟蒙賜蕃多。又被親寵頻數。一晝之間。三度接見也。

訂疑康字解作天子美之、不如程傳本義。

程傳晉為進盛之時、大明在上、而下體順附、諸侯承王之象、康

侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附故受其寵數錫之馬衆多也不惟錫與之厚又見親禮晝日之中至于三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進于明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

訂疑晉兼君之治道言此只好解卦名至于卦辭則專指臣也麗乎明明指明君言徐氏張氏胡氏吴氏皆從之按易中麗乎明者三此卦及睽旅諸儒皆以麗乎明為麗乎明君雖于理无乖但如此則明屬别人不切離之德矣按離之為卦以一陰麗于二陽而得名也其德為麗為明為文明為麗乎明麗與明與

文明皆指一人之德言則麗乎明乃是合麗明二德而合為一德也既以德言則在臣道為有擇主之識在交道為有擇友之識不可以一卦之德分似兩卦也故本義云麗乎大明之德而不言麗乎大明之君也

本義晉進也云云

訂疑卦象卦德卦變三者皆有進之義故卦名晉而卦辭之義亦即從三者而取故本義解了卦名之義即以三者懸置名與辭之中間亦如釋咸卦之例也

進齋徐氏曰左傳僖公二十八年晉文公朝王王錫之車輅弓

矢命之曰。敬服王命。以綏四國。受策而出。出入三覲。是也。

漢上朱氏曰、周官校人凡朝覲會同。毛馬而班之。錫馬蕃庶也。

大行人公之禮。三享三問三勞。晝日三接也。

姚氏小彭曰、晝日三接、王接侯之禮也。覲禮延升。一也。覲畢。致享升致命。二也。享畢。王勞之。升成拜。三也。

雲峯胡氏曰、侯者、坤有土有民有安之象。錫馬蕃庶、坤為牝馬為衆之象。晝日三接、離為日為中虛之象。或曰、馬與晝日、離午象。蕃庶三接、坤為衆為文之象。

崇引錫馬蕃庶、不及他物、馬于他物尤重也。

訂疑白虎通九錫、安民者錫車馬○古王錫于元侯○物必象功○故本義云、安國之侯○

蒙引朱子曰、用字只是虛字、愚謂正與王用出征、王用享于岐山、公用亨于天子、公用射隼于高墉之上、諸用字同○雖虛字○非助語也○用字下可貼箇得字○

彖曰晉進也明出地上

程傳晉、進也○明進而盛也○明出于地○益進而盛○故為晉○

訂疑本義以明出地上屬下節釋卦辭、愚按彖傳以德體象變通釋卦辭者多以韻相叶如大有噬嗑咸睽鼎旅巽渙是也晉

彖傳順而麗乎明柔進而上行二句以韻相叶正如大有睽鼎旅渙諸卦同若以爲通釋卦辭不合特以明出地上一句安在上而不與下二句爲韻也此亦是彖傳中分段之常例人多不察耳又明出地上以釋卦名義爲切于卦辭又不切又明夷彖傳以明入地中釋卦名晉以明出地上釋卦名義正一例也又雜卦傳晉晝也正取明出地上之義也此程傳之確不可易也本義所以不從程傳者蓋彖傳之例以卦之德體象變釋卦名者多復舉卦名以結之以明示段落如大壯大者壯也剛以動故壯豊大也明以動故豊萃聚也順以説剛中而應故聚也之

類○是也○如既釋卦名義而後舉卦之德體象變為言○不復結以卦名者○則直以屬之釋卦辭○如臨无妄咸晋之類是也○然彖傳有常例○有變例○有或有缺文不必盡以例求也○如先釋卦名、例也○而漸卦止而巽動不窮也○以卦德言漸進之義○及補于釋卦辭之後○極言以贊易道之大、于釋卦辭之後、例也○而雜歸妹獨于釋卦名義處極言之○此皆變例也○況大畜釋卦名義處○亦无結段之文○而本義斷以剛健篤實輝光日新其德為釋卦名義○亦此亦覩其文意之切否耳○不然○剛健篤實輝光日新其德○亦可云大正○以釋利貞也○

杜光本曰、程傳以明出地上為釋卦名義○

本義以明出地上為卦象與卦德卦變為通釋卦辭訂疑遵程傳。

順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

疏坤能順從、而麗著于大明、六五以柔而進、上行貴位、順而著明、臣之美道也、柔進而上行、君上所與也、故得厚賜而被親寵也、

訂疑麗乎大明欠明。柔指臣言。

程傳以順麗于大明、順德之臣、上附于大明之君也、

訂疑此似以麗字屬坤。不屬離之德。所以不可從。柔進而上行、凡卦離在上者、柔居君位、多云柔進而上行、噬嗑睽鼎是也、六五以柔居

君位明而順麗。此句當删為能待下寵遇親密之義。是以為康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。以柔為君。

本義蓋其為卦。上離下坤。有日出地上之象。順而麗乎大明之德。又其變自觀而來。為六四之柔。進而上行以至于五。占者有是三者。則亦當有是寵也。訂疑明出地上。就君言。順而麗乎大明。就臣之德言。柔進而上行。指君言。

中溪張氏曰。當晉之時。大明在上。而下體皆同德順附。有君明臣順。諸侯承王之象。○雲峯胡氏曰。明君在上。下以柔順進而承之。所謂康侯也。訂疑以明為君。順麗柔進而上行為臣從君

臨川吳氏曰、坤順之臣、進而附麗乎大明之君、訂疑與程傳同

柔、臣德也、五、君位也、卦自觀變、六四之柔竪君進而上行至五、九五之剛、下降居四、猶朝貢之臣、為天子所禮接、訂疑柔指臣與疏張氏胡氏同。

胡氏曰、易言柔進而上行者三卦、晉睽鼎也、噬嗑則曰柔得中而上行。晉六五之柔。自觀四進五也。睽中孚之四進五也。鼎巽四進五也。噬嗑雖不言進。而六五之柔由益四上行至五也。此可見柔進上行之例。訂疑四卦柔皆指君言。程傳本義同。獨睽卦自離來者。柔進居三。于君无當。如止取自中孚來者。柔進居

五○而不取○自○離來者○柔進○居三○則四○卦一○例皆○就○君○言○矣且○睽之六三○上○行○二○字○亦无○取○也○蓋彖傳之例凡言上行者皆○謂五○也○上○謂○上○卦○

雲峯胡氏曰、康侯非順者不能、錫馬三接、非君之大明而柔者不能、訂疑此與程傳同○

訂疑麗乎大明、蒙引雖云有致主之德、然又云大明指君、亦是張程胡吳之說耳○按易彖傳麗乎明者有三○睽說而麗乎明本義云內說而外明○明與說○就一人言也○旅止而麗乎明○程傳云止麗于明則不失時宜○本義云○艮止而離麗于明○亦皆就一人

得此一段發揮○前說愈暢

言也。程子及諸儒、解晉之麗乎明、以順爲臣德、而麗乎大明、爲附麗乎君、則麗乎大明、明非離之德矣。予按離之爲卦。以一陰麗乎上下之二陽。陰爲卦之主。麗于二陽。乃離之所以明也。單言明。則明固全離之德。兼言麗乎明。則以中之一陰爲主。而上下二陽。爲一陰之所麗。以取明者也。亦離之德也。人之擇友。臣之擇君。雖以有人己之分。然其爲離之德則一也。

象曰明出地上晉君子以自昭明德

蒙引格物致知。以啟其自昭之端。誠意自修。以致其自昭之實。使吾之明者。煥然超出于物欲之表。亦猶日之出也。杲杲乎騰

光于九地之上○

王龍溪云、君子之學○欺曰自欺○慊曰自慊○强曰自强○復曰自復○得曰自得○明曰自明○皆非有待于外也○

初六晋如摧如貞吉罔孚裕无咎

程傳初居晋之下、進之始也、晋如、升進也、摧如、抑退也、于始進而言遂其進、不遂其進、唯得正則吉也、訂疑與註疏同○不如本義○罔孚者、在下而始晋、豈遽能深見信于上、苟上未見信、則當安中自守、雍容寬裕、无急于求上之信也、苟欲信之心切、非汲汲以失其守、則悻悻以傷于義矣、皆有咎也、故裕則无咎、君子

處進退之道也、當。如。本。義。為。是。

訂疑以晉如鼫鼠例。則。晉。如。只。是。當。卦。名。言。之。

本義以陰居下○應不中正○有欲進見摧之象○朱子曰、罔孚裕无咎、又是解上二句意○恐貞吉說不盡、故又曉之○訂疑朱子小註。與本義微不同。本義作兩層。如三自反。小註作一時事。

厚齋馮氏曰、摧、說文擠也、折也、有所抑而不得進之象、能寬裕自處、不戚戚于上下之不我知、則无咎、

雲峯胡氏曰、凡始進必資薦引、四應不中正、乃若相摧抑者、訂疑解如字作若字。且倒了字法。非也。進之初。人多有未信者。然

摧如在彼○而吾不可以不正○罔孚在人○而吾不可以不裕○　訂疑

本義作兩層相承說○小註作一事○胡氏作兩平○愚謂當對衆允看○

衆徵陳瓘初不識明道○後知其賢○作責沈文以自警○自古賢士○固有不見信于初者○况進退之際乎○薛文清有言○人未已知○不可急求其知○人未已合○不可急與之合○以賈生之通達國體○曠代絕才○而志大量小○晉摧罔孚不能自裕○卒以夭喪○是以君子貴有養也○

象曰晉如摧如獨行正也○裕无咎未受命也

程傳聖人恐後人不達寬裕之義居位者廢職失守以為裕故特云裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信于上而失其職一日不可居也

本義初居下位未有官守之命

訂疑或謂獨行正是原他見摧之故大凡君子處世枉已易合直道難容舉世隨波逐流而我獨以正行如何容得此說非也獨行正正字正辭貞字言雖見摧我不可自失其所守之正也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

程傳六二在下上无應援以中正柔和之德非強于進者也杜

光本曰、于晉如愁如之上、着此二句、便于下貞字有礙、不及本義。

故于晉爲可憂愁、謂其進之難也。然守其貞正、則當得吉、王母、祖母也。謂陰之至尊者、指六五也。二以中正之道自守、雖上无應援、不能自進。然其中正之德、久而必彰、上之人自當求之、加之寵祿、受介福于王母也。介、大也。

本義六二中正云云。朱子曰、周禮有享先妣之禮、

訂疑祖爲王父、則祖母爲王母可知、以爻位觀之、六三爲妣、六五爲祖母。本義但云先妣、雖高曾祖妣皆是、然不如程傳使人易見。京房云、郊祀鬼神、必天道雍和、神乃答矣、若有飄風暴

兩是爲未善

蒙引王母大母也自古有王父王母不可說是國母故本義云蓋享先妣之吉占若以爲國母則不得用之于享先妣矣凡高曾祖妣皆先妣也王父王母之稱至唐宋猶然蒙元朝方不許士庶間稱王父王母本義蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也此是占法小過六二之遇其妣與此王母俱非指定說須要知是假象

梁山來氏曰四乃大臣中鼫鼠之小人也近君而據下三爻升晉之路二欲升進无應援五陰柔二愁五之不斷四邪僻二愁

四之見害貞者中正之德初六之貞未有而勉之也六二之貞因其本有而教以守之

訂疑愁如者目前也貞吉者異日也受福王母別是一占

象曰受茲介福以中正也

訂疑中正釋貞字象傳蓋以受福王母為貞吉之象也

六三衆允悔亡

註處非其位悔也志在上行與衆同信順而麗明 訂疑此句當刪以三非離體不取麗明也 故得悔亡也 程傳因之

程傳以六居三不得中正宜有悔吝而三在順體之上順之極

也。三陰皆順上者也。是三之順上。與衆同志。衆所允從。其悔所以亡也。訂疑本象傳志上行、指衆陰。本義從之。

中溪張氏曰、六三位不中正。有悔宜也。然三能率初二以順上。而衆皆允信而從之。故其悔可亡。

雲峯胡氏曰、衆、坤象。坤、順之極。故有允象。三居下卦之上。為衆陰之長。正康侯之謂也。

本義三不中正云云。問六三如何見得為衆所信、朱子曰、晉之時。二陰皆欲上進。三處地較近。故二陰皆從之以進。訂疑與本義微異。又取近義。

象曰衆允之志上行也

程傳上行、上麗于大明也、上從乎大明之君○衆志之所同也○

訂疑麗與明○皆離之德○三坤體○无所取之○其云上從大明之君、却不妨○從者、順德也○○程子于卦德、多不分明○志、指衆陰○掌引專指三言○此衆之所以信之也○蓋衆人本是欲上進者○今以其志同○故皆信之○

九四晉如鼫鼠貞厲

本義不中不正○以竊高位○云云

巽齋馮氏曰、鼫、詩作碩○疑此轉注從鼠○郭景純云、形大如鼠、好

在田中食粟豆蓋田鼠也

中溪張氏曰詩以碩鼠刺貪比之鼫鼠象其貪于進也

纂言云鼫鼠廣韻以為螻蛄則非鼠矣玉篇以為形大如鼠頭似兔尾有毛青黄色則又鼠之異者也蔡邕以為五技鼠 訂疑

邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎 能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能揜身能走不能先人則飛鼠也 飛鼠一名蝙蝠飛能過屋不能游不能穴不能走 郭景純以為形大如鼠好在田中食粟豆則田鼠也廣韻鼫字與碩字同一類二字從石皆音石詩碩鼠刺貪碩大也陽大陰小此文陽故為

大鼠、不必以陰陽。分鼠之大小。即詩之碩鼠无疑矣。

雲峯胡氏曰、晉、晝也。鼠晝伏。非能以晝進者。九四不中不正。以竊高位。又畏大明之君而不敢進、故有此象。其占曰貞厲。雖正亦危。况不中正乎。

訂疑本義程傳皆作已在位者。胡氏既云以竊高位。則亦是已在高位者。无容復進矣。又曰、不敢進、于理不合。愚謂晉如二字、亦本卦名。與初二同言。以不中正之人。進居高位。貪祿固寵。而常畏人。蓋患得患失之鄙夫也。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

程傳賢者以正德宜在高位不正而處高位則為非據貪而懼失則畏人固處其地危可知也

張慎甫曰初之摧二之愁由九四鼫鼠竊據君側以阻坤陰之進也夫六五固大明之君也且不免釜鬵之隔況君非六五其為患可勝道哉此帝堯所以重殄夫讒說而大學所以致嚴于流放也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

本義以陰居陽云云○朱子曰伊川說得大深雖以堯舜之聖皐夔益稷之賢猶云屢省乃成功如何說既得同德之人而任

之則在上者一切不管而任其所為豈有此理且彼所為既失矣為上者如何不恤得聖人无此等說話失得勿恤只是自家自作教是莫管他得失如云人發解做官這箇卻必不得只得盡其所當為者而已如仁人正誼不謀利明道不計功相似

建安丘氏曰五以柔居尊位為離明之主彖所謂柔進而上行者也

雲峯胡氏曰大明在上下皆順從非特悔亡其往也宜吉无不利復戒之以失得勿恤何也彖唯升言勿恤豐言勿憂爻則泰九三家人九五萃初六皆言勿恤訂疑夬九二亦言勿恤事有

不必憂若勿恤寬之之辭也有不當憂者勿恤戒之之辭也晉六五曰失得勿恤戒辭明矣蓋當進之時易有患得患失之心六五處大明之中而才柔又易有失得之累本義以為一切去其計功謀利之心者大明在上用其明于當為而不當用其明于計功謀利之私也不然則明反為累矣 訂疑云易有患得患失之心則不當憂云易有失得之累則又說不得不當憂矣愚謂此爻即云不必憂亦可若如本義云云何卦何爻不宜去其計功謀利之心哉

象曰失得勿恤往有慶也

梁山來氏曰、有慶、即吉无不利。

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

本義角剛而居上。云云。朱子曰、以其剛、故可伐邑、若不剛、則不能伐邑矣、但易言伐邑、皆是用之于小、若伐國、則其用大矣。如高宗伐鬼方之類。維用伐邑。則不可用之于大可知。訂疑若不剛、則不能伐邑、此句未然。謙之五。上。何以利侵伐。利行師乎。蓋以剛而征伐者、取威克厥愛允濟之義也、以柔而征伐者。謙之五上。取坤衆之義也。豫師皆有坤。此卦離為甲冑戈兵。不取剛柔之義。

或問程傳以為自治如何、朱子曰、程傳多不肯說實事。皆以為取喻。伐邑、如隨賁隨卲之類是也。○

訂疑本義謂雖危而吉且无咎、小註謂必能自危厲、乃可以吉而无咎。與本義、不同、勿從

蒙引若以伐大國。則任大役重。全憑悻悻之剛。如何濟得事。惟以伐小邑。尚可克濟。所謂猶之可也。○

象曰維用伐邑道未光也

☲☷ 離下坤上

明夷利艱貞

疏此卦日入地中○明夷之象○施之于人事○闇主在上○明臣在下○不敢顯其明智○亦明夷之義也○時雖至闇○不可隨世傾邪○故宜艱難堅固○守其貞正之德○故明夷之世○利在艱貞○

程傳反晋成明夷○晋者、明君在上○群賢並進之時也○明夷昏闇之卦○暗君在上○明者見傷之時也○

本義為卦下離上坤○云云

雲峯胡氏曰、以二體○則離明也○傷之者坤○以六爻○則初至五○皆明也○傷之者上○上為暗主○而五近之○故本義[illegible]彖傳○以利艱貞為五○

彖引利艱貞不知文王果是指六五上六而言否○本義只據彖傳而解之耳○恐文王是據理而言○亦不可知○彖傳是聖人之蘊因卦以發○不可以孔子之說為文王之說也○訂疑卦辭亦周公所繫蓋亦本此

○訂疑卦辭亦周公所繫○故彖傳據六五爻辭而釋卦辭○本義又因彖傳而釋卦辭也○

何楷曰○將感悟人主而无以入其中○烏乎可○雨暴不能入土○風暴不能入木○父不能暴化其子○夫不能暴化其妻○而況于人臣乎○內文明而外柔順○以蒙大難○豈惟保身○抑感移人主而保天下○至忠也○卒之力窮于天下○而未嘗不保其身○又大雅所稱明

哲也○

彖曰明入地中曰明夷

訂疑彖曰下、缺明夷二字○

說統日之明豈有時虧損○但出地則明○入地則晦○故以晦為夷○內文明而外柔順以蒙大難文王以之

本義以卦德釋卦義○云云

臨川吳氏曰、文王為紂所囚○內文明而不失己○外柔順以免禍○是文王所用○合于明夷全卦之義○

蒙引文王柔順時○以○蒙○大○難○耳○文○王○非○純○柔○順○底○人○王○赫○斯○怒○

亦有時外剛健矣文王以之謂昔者文王嘗出此道也非體法之也訂疑大象傳中以字當如此解

梁山來氏曰大難天下之難內難一家之難訂疑文王箕子皆是大難但箕子視文王爲貴戚故曰內耳不必分天下與家也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

本義以六五一爻之義釋卦辭云云訂疑在其國內句本程傳然文王之囚何嘗不在商之國內只云爲紂近親足矣

朱子曰文王箕子大槩皆是晦其明然文王外柔順是本分自然做底箕子晦其明又云艱是他那佯狂底意思便是艱難底

氣象。

蒙引柔順容易。佯狂甚吃氣力。又要人人以為真狂。都不曉得他是佯狂。直到商周之事已判。那時不狂之實方分明。便放出一篇洪範來。

○元魏廣陵王恭。好學有志度。以元義擅權。陽得瘖疾爾朱氏之亂。薛孝通說爾朱天光奉以為主。恐其不言。使爾朱彥伯潛往脅之。恭乃曰、天何言哉。爾朱世隆等大喜。乃廢舊所立魏主曄而立之。邢子才為赦文。敘敬宗枉殺爾朱榮之狀。魏主曰、永安手剪強臣。非為失德。直以天未厭亂。故逢成濟之禍耳。閉口八年。至是乃言。中外忻然。以為明主。是亦有艱貞

晦明之功者。

訂疑東漢費貽任永馮信在公孫述之境內或漆身為癩或託青盲亦箕子之流亞也。箕子之佯狂特晦過昏暗之君臣爾君子固知其不狂也。昔楚之陸通陽狂以却楚王之聘至見孔子則接輿而諷以鳳兮之歌。是他貞明不息處。

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

程傳明所以照。君子无所不照。然用明之過則傷于察。太察則盡事而无含弘之度。故君子觀明入地中之象。于涖衆也不極其明察而用晦。然後能容物和衆。衆親而安。是用晦乃所以為

明也。

案引一說依語錄云、外晦而內必明、乃可、恐語錄久是一時議論、却明字重矣。不切明夷之象。唐太宗問孔穎達曰、論語以能問于不能云云何謂也、穎達具釋其義以對、且曰、非獨匹夫如是。帝王內蘊神明。外當玄默。若位居尊極。炫燿聰明。以才凌人。則下情不通。取亡之道也。

梁山來氏曰、地在下。日在上。明在外也。君子以之。則絕去其人欲之私。以自昭明德。亦如日之極其高明。常升于萬物之上。此脩己之道。當如是也。地在上。日在下。明在內也。君子以之。則存

其寬厚渾涵之德，去其刻薄殘忍之私，以之涖衆，如小過必赦，使人不求備，罪疑從輕，脅從罔治之類皆是也。古之帝王冕而前旒以蔽其明，黈纊塞耳以蔽其聰，亦此意也。此則居上之寬，治人者當如是也。

訂疑：舜之文明濬哲，而好問好察邇言，隱惡揚善，執其兩端而用其中，舍己從人，樂取于人以為善，此舜之涖衆用晦而明也。孔子之大聖，于鄉黨恂恂如也，似不能言者，其自言曰吾无知也。其答王孫賈、陽貨，隨問而答，初若不解其意者，亦涖衆用晦而明之道也。

杜光本曰用晦而明即彖傳之晦其明只從衆是臨下與箕子之事上不同耳唐顏師古曰彖傳言晦其明謂藏明于晦此言晦而明謂生明于晦誤矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

註明夷之主在于上六上六為至闇者也初處卦之始最遠于難也志急于行饑不遑食故曰三日不食也

本義飛而垂翼云云 訂疑如字釋往字

訂疑三日不食註解已確諸家不從何也本義行而不食所如不合尚欠明愚謂明夷于飛垂其翼傷而未切之象也君子指

占者而言言身在危亂之邦者則當其受傷未甚尚可速行以避之雖至于三日不遑食亦所弗恤蓋可以速而速也此是一占其在危亂之外者亦不可以有所往往則主人有言言語之傷亦災害之小者此可以止而不止者也此又是一占有言即其次避言之言本義作一事說蒙引從之亦通但以三日不食亦爲傷則非也觀象傳義不食也其不以傷言可知只狀其速于行之意耳楊敬仲曰三日不食義當速也

象曰君子于行義不食也

本義惟義所在不食可也

訂疑不食之義、諸家紛紛、程傳謂窮困之極、虛齋蔡氏、建安丘
氏、雲峯胡氏、節齋蔡氏、謂見傷之象、于義不食不切、童溪王氏、
謂不食其祿、又于三日不切、獨王註孔疏、皆謂去之速、楊敬仲
鄭孩如從之、方于義不食也為切、諸家多以在陳絕粮觧之、愚
謂不如以接淅而行觧之

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

本義傷而未切云云、或問初比二、似二傷得淺、初傷得深、朱
子曰、非也、初尚能飛、但垂翼耳、
梁山來氏曰、文王囚于羑里、夷于左股也、散宜生之徒、獻珍物

美女用拯馬壯也脫羑里之囚得專征伐吉也
訂疑程傳謂自免有道本義云救之速則免矣不明被傷者為誰拯之者為誰梁氏以受傷者為二拯之者謂別人是也二既被傷人當速救之不救不可救之緩亦不可故曰用拯馬壯吉蓋人既傷股不能自行須壯馬載之以免于難也
此以爻與占者相為賓主占者受傷則拯之者人也而吉在我占者救人則拯之者我也而吉在人　有謂二宜速者似初不似二二既傷股尚能速行乎使能速辟何又云用拯乎　兩夷字宜衍其一

東坡曰、爻言左右、猶言內外也。在我之上則于我為左矣。杜光本曰、東坡以坤之廢為左股之傷六二忠順之至往拯之與來註異。

象曰六二之吉順以則也

程傳能順而得中正。所以處明夷之時而能保其吉。

臨川吳氏曰、六二以柔居中。為順而有則。故能得拯壯之馬。以拯己之傷而有吉也。

訂疑渙初六本義云。始渙而拯之。為力既易。即此之傷而未切也。渙初六、非有濟渙之才。但能順乎九二。猶此之既傷其股。但

能順乎上下之二陽以救之也渙之初待拯于九二明夷之六二待拯于初三渙初唯柔而巽體故能順乎二明夷六二唯柔順中正又離體為文明之主故能順以則而聽二陽之拯已也蓋人在難必待有才力之人救之唯有知人善任從諫如流之沛公方能信用三傑以覆項籍于百敗之餘如其剛愎自用不能順從則雖有群力群策皆无濟矣此項羽所以死于垓下袁紹所以敗于官渡庚亮所以僨于蘇峻也雲峯胡氏反謂渙之初六非濟渙之才故取九二為馬明夷六二文明中正救傷之速有不假于三者誤矣况離之為麗以麗二陽而得名也文王

雖具中正之德當其蒙難尚賴南宮括散宜生之徒以救之救之者人也而能順而有則以聽人之救之者已也但散宜生之徒其救文王也自有正道必不如世俗所云文馬珍物美女之妄耳

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

本義以剛居剛云云 訂疑疾貞之外一本程傳

建安丘氏曰不可疾貞猶冀其改過遷善則放伐可不舉矣 訂疑此專以湯武之于桀紂言之

句雲郭氏曰不可疾者離之性失之過則暴故戒

訂疑此以不可疾為句貞字為句來氏從之

梁山來氏曰不可疾者不可急也九三雖剛訂疑當兼明臣也上六雖昏暗君也必遲遲以俟之出于萬不得已如天命未絕人心尚在則一日之間猶為君臣也貞者伐暴救民其事正也故不可疾惟在于貞若亟亟以當天下為心是疾而不貞矣

訂疑蠱九二不可貞小過九四勿用永貞與此不可疾貞義例正同此易之變例也本義以不可疾貞為句蓋據經文以釋之矣

象曰南狩之志乃大得也

疏志在除暗。乃得大首。其志大得也。

程傳以下之明。除上之暗。其志在去害而已。如商周之湯武。豈有意于利天下乎。得其大首、是能去害而大得其志矣。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

本義竊疑左腹者、幽隱之處、云云

雲峯胡氏曰、坤有腹象。入于左腹。自離而入于坤也。坤偶有門象。于出門庭。猶可去而出乎坤也。獲明夷之心者、微子之自靖。出門庭者、微子之行遯也。

訂疑左字未詳、東坡說亦通。見二爻。愚按師六四曰左次明夷

六二曰左股六四曰左腹皆陰也豐九三曰右肱陽也古人尚右故陽曰右而陰曰左易伏羲畫卦之序陽在右陰在左又書文之稱上文為右下文為左大學章句右經一章其傳十章別為序次如左皆此義也○四與上同為坤體是腹心之臣貴戚之卿與國同休戚者本義云得意于遠去則已惄矣于宗社何補要看明夷之心曰守其出門庭者不得已而為存宗祀計爾如微子不去徒為紂所殺无補于國而宗祀遂斬矣觀其請于父師少師其情迫其辭哀去則不忍不去不得是多少苦衷萬不得已方出于行遯一法以存商祀何得意之有蓋微子雖出

門庭。其得明夷之心。則與箕子同。故曰殷有三仁焉。

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

畧例明夷為暗之主。在于上六。初最遠之。故曰君子于行。五最近之。而難不能務。故謂之箕子之貞。明不可息也。

程傳上六陰闇。傷明之極。故以為明夷之主。五切近傷明之主。若顯其明。則見傷害必矣。故當如箕子之自晦藏。則可以免于難。箕子商之舊臣。而同姓之親。可謂切近于紂矣。若不自悔其明。被禍可必也。故佯狂為奴。以免于害。雖晦藏其明。而內守其

正所謂內難而能正其志所以謂之仁與　也若箕子可謂貞矣

本義居至闇之地云云　朱子曰文言貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見不必更言之

雲峯胡氏曰士大夫處平時易處明夷之時難處明夷之時為微子比干易為箕子難微子已去不可復去比干已死不必復死內難而能正其志箕子以之此殷有三仁而文獨以箕子言也

訂疑三仁不可分難易箕子微子比干其明夷艱貞一也試觀當日微子之去比干之死那是易得

象曰箕子之貞明不可息也

程傳箕子晦藏其明。不失其貞固。雖遭患難。其明自存。不可滅息也。若遇患難。遂失其所守。則是亡其明。乃滅息也。古之人如楊雄者。是也。訂疑蔡邕亦然。

蘓子瞻曰。箕子之貞。身可辱也。而明不可息也。

訂疑明不可息。以贊箕子之明。暗主能辱其身。不能息其明也。若以戒人。則是身可辱。而不可自息其明。

上六不明晦初登于天後入于地

程傳本居于高。明當及遠。初登于天也。乃更傷其明。而昏暗。後

入于地也訂疑以下二句為上一句之象言自傷其明也

本義以陰居坤之極云〻

訂疑程傳以下二句分頂上一句不如本義文理自然本義以處高位解登天傷人之明帶言耳且以自傷墜命解入地更勝程傳以夷傷其明為入于地也其自傷明處豈至于後而始然乎○疏云不明而晦本其初也其意在于光照四國其後由其不明遂入于地謂見誅滅也此說亦好但其意在于光照四國則不然此人之志只是殘暴荒淫何嘗有光照四國之志

蒙引云本義不明其德以至于晦此有垂教之意焉言上六本

非生成便暗者明德人之所固有彼不能自明其明德而昏爲

欲昏以至于晦耳

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

訂疑本義照四國以位言極確疏不知此故解文辭云其意在

于光照四國失則是推原之詞程傳以爲傷其明解入地是以

失則正講入地了

䷤ 離下巽上

家人利女貞

程傳家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正

倫理篤恩義家人之道也○家人之道利在女貞女正則家道
正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正
者家正也女正則男正可知矣
或問今欲正倫理則有傷恩義欲篤恩義又有乖倫理如何朱
子曰須是于正倫理處篤恩義篤恩義處而不失倫理方可
本義家人者一家之人云云
或問男女莫非家人獨曰利女貞何也張中溪曰家人合巽離
而成卦巽長女而位四離中女而位二以柔居柔各得其正此
亦利女貞之義昔舜刑于二女正合此象

雲峯胡氏曰、九五居外○六二居内○男女正位之象也○長女居上○中女居下○尊卑有序之象也○四陽二陰○陽强而陰弱○夫唱婦隨之象也○二柔皆居陰位○執柔而不敢抗之象也○内明而外巽處家之象也○自初至五皆貞○尊卑各安其分之象也○而卦獨曰利女貞○先正乎内也○天下○以國為内○國以家為内○家以女為内○

訂疑彖傳本義云○上父初子○五三夫四二婦○五兄三弟○以畫卦推之○又有此象○胡氏何反遺之

叅引莫難化者婦人○周子曰、家難而天下易○家人離必始于婦人○此所以先正乎内也○看先之一字○方知男亦在所貞○女貞

如何、閨儀必肅。饋事必慎。必孝舅姑。必順夫主。必和家衆。必睦宗姻。不生讒妬。以間夫之骨肉。不預外事。以貽夫之禍患。凡有數端。不專指脩潔也。莫難正者家。而家莫難正者婦人。此亦以難易論耳。其實夫為妻綱。刑于寡妻。全在丈夫。

家人者、一家之人。要不出乎父子兄弟夫婦而已。或曰、若伯叔與姑姪、不亦家人乎、曰、伯叔、亦父。也。故曰伯父叔父。姪、猶子。也。故曰從子。姑、則諸母。也。伯叔母、則從母。也。姊妹。則女。兄弟。也。故彖傳只曰。父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦。盡之矣。

此所謂家人、奴婢不與焉。古制人家无奴婢。有犯其罪者。没入為官奴婢

謂之臧獲○如胥靡之類○臧者、被贓罪而没入者也○獲者、逃亡捕得而奴使之者也○非人家所得買賣也○王莽曾稽古法禁人不得買賣奴婢○又有奚奴○周禮奚三百人○鄭玄註曰、古者從坐男女没入縣官曰奴婢○其少有才智者以為奚○今時侍史官婢是也、

本義言内正則外无不正、亦從女貞而對言之耳非拘〻是一男一女之際也夫父之與母同此内外也兄之與嫂弟之與弟婦亦同此内外也

彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也

註女正位乎内、謂二也男正位乎外、謂五也○

疏因正位之言○明家人之義○乃道均二儀○非惟人事而已○家人即女正乎內、男正乎外、二儀正、則天尊在上、地卑在下、同乎男女正位、故由天地之大義也、杜光本曰、道均二儀、非惟人事而已○二句確○又反謂天尊在上、地卑在下、同乎男女之正、不但于理不順○于彖傳語意亦不合○

程傳陽居五、在外也、陰居二、處內也、男女各得其正位也、尊卑內外之道、正合天地陰陽之大義也、

本義以卦體九五六二釋利女貞之義○○馮去非曰、經止言女正○而孔子明一家之人○皆利于正○有補世教為多○

梁山來氏曰、男女二字、一家之人盡之矣。訂疑男女不指夫婦。杜光本曰、男女不指夫婦、便不假分疏、而所該自廣矣。

家人有嚴君焉、父母之謂也。

疏上明義均天地、此又言道齊邦國。父母一家之主、家人尊事、同于國有嚴君、故曰家人有嚴君焉、父母之謂也。

建安丘氏曰、既言男女之正、至此又推本于父母之嚴、故曰家人有嚴君焉。君謂父母、即一家之君長也。君長嚴、則臣下肅、父母嚴、則家道齊、必父母之嚴于其子、如君之嚴于其臣、則倫理

一定尊卑截然无干名犯分之事而家道正家道正則天下莫不一于正矣 趙氏汝楳曰父義母慈何以亦稱嚴盖母之不嚴家之蠹也瀆上下之分庇子弟之過亂内外之别嫚帷薄之儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊嚴内外齊肅然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦聽各盡其道而家道正正家而天下定矣

訂疑丘氏趙氏合下節通釋之論理亦通但本文口氣原不相屬

彖引必須説出九五陽剛中正而爲主于外六二柔順中正而爲主于内方見有尊嚴之義方見是君長之象若講男女之正

位內外處也是此二爻一是陽剛中正一是柔順中正但莫用主字

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

疏此嘆美正家之功可以定于天下申言道齊邦國既家有嚴君即父不失父道至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後為家道之正各正其家无家不正即天下之治定矣　訂疑此合上節而通釋之丘氏趙氏說本此蒙引辨之

蒙引正家而天下定矣此句不可說作效只帶上家道正說彖傳意不在效正家而天下定此家道之所以貴于正而不可不

正也○也○或說正家而天下自定了用孟子人人親其親長其長而天下平為例是不可用彼自有人人字○彼主在下之人為道者言○此主在上之有國有家者言○周子曰治天下有則家之謂也○主化言也○蓋即此傳之意○三節不必用過文相承○雲峯胡氏曰卦雖以女貞為利○夫子發言外之義則謂男女皆當正又謂父子兄弟夫婦皆當正○本義又即卦畫以推其象明且備矣○

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

註言必有物○而口无擇言○行必有恒○而身无擇行○

程傳火熾則風生、風生自火、自內而出也、自內而出、由家而及于外之象、夫人有諸身者、則能施于家、行于家者、則能施于國、至于天下治、治天下之道、蓋治家之道也、推而行之于外耳、故取自內而出之象、為家人之義也、訂疑程傳此處重在齊家以治天下、蓋以風喻風化、火喻家人、中溪張氏從之、不如後說○正家之本在正其身○正身之道○一言一動○不可易也○君子觀風自火出之象○知事之由內而出○故所言必有物○所行必有恒也○物、謂事實○恒、謂常度法則也○德業之著于外○由言行之謹于內也○言慎行修○則身正而家治矣○程傳此段謂正家之本在正其

身言愼行修則身正而家治矣。本義之所取也。

本義身修。則家治矣。

訂疑物、即左傳不軌不物之物。取物以昭物采謂之物。言有物而行有恒、只是法言法行。可為一家之視效。爾諸子相曰、言行只在慈孝友恭義順上見、此切家人。然亦不止此也。

初九閑有家悔亡

註凡教在初而法在始。家瀆而後嚴之。志變而後治之。則悔矣。處家人之初。為家人之始。故必閑有家。然後悔亡也。

程傳初、家道之始也。閑、謂防閑法度也。治其有家之始。苟不閑

之以法度○則人情流放○必至于有悔失長幼之序○亂男女之别○
傷恩義○害倫理○无所不至○能以法度閑之于始○則无是矣○故悔
亡也○

本義初九以剛陽處有家之始○云云

庸齋趙氏曰、教婦初來○教子嬰孩○

測言有家、與王假有家之家同例○

訂疑有家有二義○有始娶而有家者○有子受父事而有家者○初
泛言治家之始事○以子受父事為主○

象曰閑有家志未變也

本義志未變而豫防之○雲峯胡氏曰家人志已變而防之難○未變而防之易○潘雪松曰能及其志之未變而豫防之所謂絕惡于未萌而起教于微眇也○

六二无攸遂在中饋貞吉

註居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋而已是以貞吉也○

本義六二柔順中正云云○進齋徐氏曰遂專成也婦无專成惟在主中饋而已所謂惟酒食是議者也○

漢上朱氏曰孟母曰婦人之禮精五飯羃酒漿養舅姑縫衣裳

而已故有閨門之脩无境外之志是也

訂疑中饋之事疏與胡氏皆以祭祀言之愚謂凡賓客自養皆是

象曰六二之吉順以巽也

俞玉潤曰蒙之五順以巽事師之道漸之四順以巽事君之道家人之二順以巽事夫之道

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

程傳九三以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷于嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔于嚴

厲○骨肉恩勝○過嚴故悔也○雖悔于嚴厲○未得寬猛之中○然而家道齊肅○人心祇畏○猶為家之吉也○若婦子嘻嘻○則終至羞吝矣○在卦非有嘻嘻之象○蓋對嗃嗃而言○謂與其失于放肆○寧過于嚴也○嘻嘻笑樂无節也○

本義以剛居剛而不中○云云

東萊呂氏曰○此爻如對兩家而言○且如入一家○見其父子夫婦○濟濟有禮○可知其必興○見其嘻嘻然日以歌舞為樂○可知其必敗○訂疑于理可為法戒○但于本文不合○

檠引嗃嗃○非九三嗃嗃○家人嗃嗃也○家人所以嗃嗃者○以九三

之治家過剛也、悔厲吉、言一時雖不无悔厲畢竟吉也、終吝、言一時間大家懽洽若无害者然終吝也、此聖人揆人情之必至者

訂疑嗃嗃、因以九三之過剛不中、亦以其居離之極、則過于察而不能容、又燥暴而不能忍也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

本義陽主義、陰主利、云云、訂疑六四巽順之體、而居四得正、是生財有道者、不止主利居上也、若不指出巽體得正、則凡數卦

而行專利而聚斂者皆能富其家亦大吉乎

說統治家治國正是一般道理不必主大臣理財說

訂疑凡治家以治生為先必選子弟中善會計有才幹和順公直者主其出入之事明洪武時浦江鄭氏常以此道居家能十數世同居焉又按富家之道亦如富國不過生衆為疾食寡用舒易田疇廣恩施食以時用以禮而已

象曰富家大吉順在位也

梁山來氏曰八卦正位巽在四

訂疑順者察事理體人情審時勢所謂義以為利也在位以位

言任理財之任者也凡居家者錢穀貨布出入之事當擇人而任之若六四之巽順得正可治此事而在上位又操一家理財之權者也故能富家而大吉

九五王假有家勿恤吉

註居于尊位而明于家道則下莫不化矣 訂疑下指家人父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王假有家則勿恤而吉 訂疑此以正身以正家言假作格感格也交愛當兼五與家人言不可專指家人也

蘭氏廷瑞曰剛中正為家人之主而初二三四各當其位亦如

人君正身齊家使父子兄弟夫婦各正位乎內外而不相褻故不待憂恤而吉　訂疑與註同但不言天下定反為更勝

建安丘氏曰三五陽剛皆主治家者也三剛而不中失之過嚴未免有悔厲之失五剛而得中威而能愛盡乎治家之道者也故人无不化可无憂恤而吉也　訂疑假亦作感格之格

本義假至也云云　朱子曰有家之有只如夙夜浚明有家亮采有邦之有謂有三德者則夙夜浚明于其家有六德者則亮采于其邦有是歷字非如奄有四海之有也　訂疑書言有家有邦言有三德者使為大夫有六德者使為公卿大夫有采地故

曰有家。公卿之田祿視諸侯。故曰有邦。且功德之大者。亦封為諸侯。如書云伯禹后稷后夔伯益伯夷伯與。皆諸侯為王官者也。朱子解差了。如云使夙夜浚明于其家。豈有三德者。只着他各料理其家事乎。朱子欲成己說。何不引假有廟為証乎。

蒙引語錄所謂到這裏有妻有妾、方始成箇家、非也。初之閑有家時都无妻妾耶。六二之在中饋。非妻妾耶。三之家人嗃嗃。則妻妾固在其中矣。況又有婦子云云。此語錄明與本義不合也。

。有家猶言有國。此只要解出有字義例。非以家為國也。若曰有家之有。即有國之有爾。

訂疑凡至于者皆非常居而有時至于此也如假有廟廟亦非常居之處也若家則常常處此者何云至此本義至于其家之說有不然也程傳承訓假為至然以為至極之至

杜光本曰文辭乃是有家而本義解以為其家遺却有字則訓假為至于理便貫周旋矣

王者无時无家非前此无之至是時方有也苟不以聘納后妃言則于文義亦有難通者矣此衆引謂以是至于其家是以已納后妃在家者言亦非也蓋自古帝王繼世以有天下幼而即位及長而後聘納后妃者有矣如周成王即位時尚未冠其未納妃可知矣則以此爻為王者聘納后妃亦无妨也孟子丈夫生而願為之有室女子

生而願為之有家則有室有家正夫婦居室之事以之證王假有家則本義訓假為至未為不可但與王假有廟句法文義有不同耳王假有廟有孚虛以納妃為有家則有孚實也假廟之假亦有感格之義故不言至而言假書曰歸格于藝祖則王假有家之假訓至亦有感格之義家人卦以九五六二為正位乎內外之主故他爻皆泛言治家之道而二五獨以夫婦之正理專言之五正位乎外二正位乎內如王者治外后妃治內相為敵體二尚在下卦故且泛言婦道五在上卦君位故取王假有家之義

蒙引本義又云。而凡有是德者。遇之皆吉也。是謂不必拘〻聘納后妃也。凡娶婦者皆是。但要有是德耳。有是德兼二五言。

象曰王假有家交相愛也

本義夫愛其內助。婦愛其刑家。訂疑用程傳。

建安丘氏曰、治家之道尚嚴、在彖以嚴正爲義、五以相愛爲義、何也、曰嚴以分言、正家之義也、愛以情言、假家之義也、假有感格之義、故象以相愛言之、訂疑感格之義。不止篤恩義兼有正倫理在中。即相愛。亦不止愛以情兼愛其有倫理。若以情分分言也。則是卦專言正倫理。五專言篤恩義矣。卦爲嗃〻。五爲嘻

嗜矣。不如本義無盡。

補註曰、假有感格之義。故象言交相愛。

訂疑家人五爻曰王假有家。萃渙卦辭皆曰王假有廟。其句法同。而彖傳象傳義例各不同。家人象傳曰。交相愛也。萃彖傳曰。致孝享也。此訓假為感格之義也。渙彖傳曰、王乃在中也。此訓假為至之義也。書中固有一字而兼二義。釋之始盡其意者。如貞訓正也。正字釋不盡。又釋之以正而固也。又曰正而常也。則王假有廟之假。有時義取于至。則訓身親涖享之義。而曰王乃在中。有時義兼取于感。則訓感格之義。而曰致孝享也。繫卦辭

苟但言假廟則誠至之內自無感格之義夫子釋之則或取至
或取感實互相發也王假有家之辭自無至感夫子自專言感
耳以太王王季文王武王為夫以太姜太任太姒邑姜為婦
周家之盛時夫婦世濟其美如此此二南之化所以獨隆千古

上九有孚威如終吉

程傳上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至
誠不能也故必中有孚信則能常久而衆人自化為善不由至
誠已且不能常守也況欲使人乎故治家以有孚為本治家者
在妻孥情愛之間慈過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在禮

法不足而瀆慢生也○長失尊嚴○少忘恭順○而家不亂者未之有也○故必有威嚴則能終吉○保家之終○在有孚威如二者而已○故于卦終言也○訂疑有孚就心言○以孚威平說○以終吉項威如○本

象○傳○

本義上九以剛居上○云云 訂疑正家久遠之道○切終字○勝程傳本字○終吉平項孚威○胡氏紫引來氏從之○

雲峯胡氏曰、九三嗃嗃○處家之過嚴○上九威如○律身之自嚴○大有六五厥孚交如威如○六陰柔○以其不足于嚴而勉之○家人有孚威如○九陽剛○以其能自律之嚴而許之也○卦未有如家人皆

吉者。然始之吉易。終之吉難。故必有誠信威嚴。則終吉也。

蒙引本義六、以剛居上。在卦之終。剛則能正其家。居上則家之主也。在卦之終。則其有家也久。周公以是特言正家久遠之道。以為能有孚以篤其恩義。則既无家人嗃嗃之悔。能威如以正其倫理。則又无婦子嘻嘻之吝。終吉則无凶者也。

梁山來氏曰、一家之中。禮勝則離。寡恩者也。樂勝則流。寡威者也。有孚則至誠惻怛。聯屬一家之心。而不至乖離。威如則整齊嚴肅。振作一家之事。而不至瀆亂。終吉、長久得吉也。訂疑孚以恩言。

唐凝庵曰、家之本在身。家人之觀望最切、毫不可欺、反身而觀、其所以閑家者、皆其實有諸己、為舉家所信、故曰有孚。孚則閑訂疑當作令之自見其行、節之自見其從、德威自見其可畏、即有不肖之心、自此潛消矣、訂疑此本涑水司馬氏之說而串言之。而孚字作有諸己解、所謂其身正不令而行也。

涑水司馬氏曰、上九以剛居上、家之至尊者也、家人望之以為儀表、苟其身正、則不令而行、是以內盡至誠、為下所信、然後有威可畏、而獲終吉、訂疑孚字既指實有諸己。又云內盡至誠是兼而說也、亦本象傳反身而言也。

訂疑司馬氏唐疑菴以有孚為反身○程傳本義以有孚自為誠信威如自為嚴威○

象曰威如之吉反身之謂也

程傳治家之道、以正身為本、故云反身之謂、爻辭言治家當有威嚴、而夫子又復戒云、當先嚴其身也、威嚴不先行于己、則人怨而不服、故云威如而吉者、能自反于身也、孟子所謂身不行道、不行于妻子也、

本義謂非作威也○云云

南軒張氏曰、居家之上家人所瞻仰而視效者也○身不脩則家

不齊此家人六爻卒歸于反身也反身謂何言有物而行有恒而已

梁山來氏曰如言有物而行有恒正倫理篤恩義正衣冠尊瞻視之類皆是也杜光本曰言有物而行有恒則正倫理篤恩義正衣冠尊瞻視之類皆在其中而反身之道盡之矣若以此數者另講于其外反多遺漏

杜光本曰家人之道尚嚴自天子至于庶人從之則治違之則亂萬世不易者也卦辭云利女貞孔子以正內正外釋之矣而猶恐人不知其謂正者為何故特指嚴字以示之初九之閑有

家六二之无攸遂九三之嗃嗃上九之威如皆嚴也而究其所以為嚴則歸于反身自治言有物行有恒而已矣

卷之六終